

خدا رسول رسالت

آیت الله علامہ شہید محمد باقر صدوق

آیت الله شہید محمد باقر صدوق کی بیوی سالگرہ منقہ کریموالی عالمی کانگریس

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

خدا و رسول رسالت

تألیف

آیت الله علامه شهید محمد باقر صدر

آیت الله شهید محمد باقر صدر کی بیسویں سالگرہ منقہ کریموالی عالمی کانگریس

صدر: محبت باقر، ۱۳۳۶ - ۱۳۷۹

Sadi, Muhammad Daqir

خلا، رسول اور رسالت کے تالیف محمد باقر صدر، (ترجمہ احمد نثار)
پیشرویی - احشام عباسی و علی آ. قمر - کنگرہ بین المللی آیت اللہ العظمیٰ شریعت
صدر (قدس سرہ)، ۱۳۶۱ تا ۱۳۷۹

ISBN 964-5460-18-0

۸۸ ص
نہر مستویں بر سر کس "طلاعات عیال"
عنوان شخصی: "نام حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم"
۱. بیوت حدیث - ۱. خود شناسی " فلسفہ اسلامی - الف - کنگرہ
بین المللی آیت اللہ العظمیٰ شریعت صدر (قدس سرہ) - پ - پیشرویی - احشام عباسی
مترجم - ج. زیدی، احشام عباسی، مترجم - د. عبد اللہ

۲۹۷/۲۲

۴۰۲/۲۱ ص ۱۳۶

۱۳۷۹

۷۹ - ۲۰۵۶۷

کتابخانه ملی ایران

کتاب کا نام :-	فہ، رسول اور رسالت
مصنف :-	آیت اللہ علامہ شہید سید محمد باقر صدر
ناشر :-	آیت اللہ شہید سید محمد باقر صدر، عافی کانگریسی
خطاطی :-	سید محمد حسین رفیع
سال طبع :-	۱۳۶۱
پریم :-	شریعت
تعداد :-	تین ہزار

Quint P.O. Box 37185 - 314 Tel: 7732758 - 7732649 - Fax: 7731154

URL: WWW.alsdar.com

E-mail: info@alsdar.com

فہرست

۸	● پیش لفظ
۱۲	● تمہید
۱۵	● المرسل۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ
۱۶	● خداوند تعالیٰ پر ایمان
۱۷	● اسرار کائنات میں تجزیہ کا کردار
۲۱	● منطقی اعتبار سے محسی نظریہ
۲۲	● وجود خدا کے ثبوت میں علمی استدلال
۲۸	● اس طریقہ استدلال کی اہمیت
۲۸	● استدلال کے مراحل
۳۱	● علمی استدلال کی مثال
۳۶	● اس طریقہ سے ہم وجود و صانع کے اثبات پر کیسے استدلال کر سکتے ہیں؟

○ دین فلسفی

- ۴۴ ● وجود خدا پر دین فلسفی کے معنی
- ۴۵ ● دین کی قسمیں
- ۴۶ ● دین ریاضی
- ۴۷ ● دین علمی
- ۴۸ ● دین فلسفی
- ۴۹ ● اثبات حائض پر دین فلسفی کے چند نمونے
- ۵۰ ● کائنات کی مادی تفسیر
- ۵۱ ● کائنات کی میکائیلی تفسیر نہیں کی جاسکتی
- ۵۲ ● کائنات میں درجات کے اختلاف کا صحیح جواب
- ۵۳ ● اس دین کے مقابلہ میں مادہ پرستوں کا موقف
- ۵۴ ● جدید علم اور مادی تفسیر کے درمیان تلافی

○ اللہ تعالیٰ کے صفات

- ۵۸ ● عدل و استقامت
- ۵۹ ● قیامت کے دن جزاء

○ الرسولؐ

- ۶۱ ● تمہید

- نثر انسان ۶۲
- اجتماعی اور فردی مصالح میں ٹکراؤ ۶۴
- نبوت ۶۵
- رسول اکرم کی نبوت کا اثبات ۶۶
- پیغمبر کی تحریک اور رسالت میں مؤثر عوامل ۷۹
- الرسالۃ ۸۱
- رسول اکرم کی رسالت اور آپ کا پیغام اسلام ہے ۸۲

پیش لفظ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى خَيْرِ الْعَالَمِينَ

بیسویں صدی کا دوسرا دور تھا کہ جب گزشتہ چند سو برسوں سے اسلامی امت پر سایہ انکسار و استبداد کے کالے بادل ڈھانپ رہے تھے۔ مسلمان قوم جو سترہ سو سال سے جہود اور انجیل کے اندھیرے میں گم تھی، اچانک اسے روشنی کی نوید ملی۔ اور اسلامی وقار جو سترے سے مستکبروں اور ظالموں کے قدموں تلے دھنسا ہوا تھا، ایک ایک کیپ کی طرح سرخس کی تازہ روئے دوز گئی۔ اسلام کو نئے والی یہ نئی زندگی و حقیقت یہاں کے عظیم ترین رہنما اور بانی انقلاب حضرت امام حسن علیؑ کے سر کے اسلامی انقلاب کی کامیابی کا نتیجہ تھی۔ اس عظیم انقلاب کی کامیابی کے بعد نہ صرف اسلام دوبارہ زندہ ہوا بلکہ اس میں نئی توانائی اور نیا جوش و ولولہ پیدا ہوا۔ جس نے عالم کے مستکبروں اور استعماری طاقتوں کی نیندیں حرام کر دیں اور اسلامی ملکوں کی وابستہ ان کے مشائخ کو زبردست نقصان پہنچایا۔

انہم خمسینی رحمۃ اللہ علیہ کے اسلامی انقلاب سے والی، نئی زندگی نے اگر اسلامی امت کو پوری دنیا میں ایک متحدہ معاشرے کا تصور عطا کیا ہے تو بلاشبہ یہی نقطہ نظر عالم اسلام کے عظیم مفکر حضرت آیت اللہ علامہ شبید باقر صدرا کا بھی تھا۔ آیت اللہ علامہ شبید باقر صدرا جدید اسلامی تحریک کے عظیم علمبردار تھے آپ اپنے ہمہ گیر جدید افکار پر مشتمل کئی تحریروں، قلم تحریروں کے ذریعہ امت اسلام کو روشنی کی ایک نئی راہ دکھائی اور اسلامی انقلاب کا راستہ ہموار کیا۔ آپ کی اسلامی تعاقبی و علمی تحریک نے غیر اسلامی اور مغربی افکار و رجحانات کو، جو اسلامی معاشرے پر تیزی سے حاوی ہو رہے تھے، اور فرزندان اسلام کو گمراہ کر رہے تھے، پیچھے دھکیں دیا اور اسلامی مفکرین کی نئے فکر و نظر کی نئی راہیں کھول دیں۔ آیت اللہ علامہ شبید باقر صدرا اپنی بے نظیر ریافت اور نئی اسلامی فکر کے ذریعہ متحدہ دنیا کے جدید دانشوروں اور نام نہاد محققوں کے آگے اپنی دیوار کی مانند ڈٹ گئے اور مادی تمدن کی اعتقادی اور فکری بنیادوں کو یکے بعد دیگرے منہدم کر کے آپ نے دین اور انسانی افکار کی ناتوانی کو ثابت کر دیا اور اس کی ظاہری جاہلیت کا پردہ چاک کر دیا۔ اسی طرح آپ نے آنکھیں بند کر کے مغرب کی تعلیم کرنے والے مشرقی مفکروں کے سامنے آج کے انسانی معاشرے کی مشکلات کے حل کے سطح پر دینی نظریہ کی بے مثال تاثیر اور طاقوت کو ثابت کر دیا اور یہ بتا دیا کہ نئی زندگی کی کشاکش میں صرف دین ہی انسان کی خیر و سعادت کا ضامن ہو سکتا ہے۔

آیت اللہ شبید باقر صدرا کے مکتب فکر کی جدت کسی ایک خاص محور اور موضوع سے مخصوص نہیں رہی ہے بلکہ آپ نے مختلف میدانوں میں، علی الخصوص عصر حاضر کے جدید تقاضوں کے تحت اسلامی فکر کی نئی تسلیں روشنی کی ہیں۔ اسلامی اقتصاد، اسلامی فلسفہ و منطق کے ساتھ ساتھ آپ نے دینی علوم کے

میدان میں بھی فسکو و نظر کے نئے حیران حلائے ہیں اور فقہ و اصول، فلسفہ و کلام اور تفسیر و تاریخ پر بھی پتہ دید نظریات کے گہرے نقوش چھوڑے ہیں۔ نتیجہ میں ان تمام علوم میں اس وقت ایک بے انتساب نظر ناستہ اور یہ فکری انقلاب برہم کے مدد و تحقیق کو تنہا میدانوں کی راہ دکھاتا ہے۔

آیت اللہ علامہ شہید سید محمد باقر صدیقی کی ان تک تہادت کی دو دایاں کرنے کے باوجود، عالمی علمی حلقے اور تحقیقاتی مراکز اس عظیم شہید کے علم و دانش سے استفادہ کر رہے ہیں اور ان کے علمی آثار اور بابہ افکار کی ضرورت کا احساسی بحث و تحقیق کے مختلف میدانوں میں کیا جا رہا ہے۔

اس ضرورت و اہمیت کے پیش نظر شہید صدر کے مطلق عالمی کاموں کے بارے میں کیا کہ شہید کے شایان شان ان کی علمی اور ثقافتی میراث کو وسیع پیمانے پر زندہ کر کے دنیا کو ان قیمتی افکار سے روشناس کر دیا جائے۔

یہ دیکھتے ہوئے کہ آپ آثار کا ایک بڑا حصہ طباعت اور اشاعت سے سزا چکے ہیں، اس عالمی کاموں کے سلسلے میں دو اہم فریضے آتے ہیں :

۱۔ آیت اللہ علامہ شہید صدر کے آثار کو دنیا کی تمام زندہ زبانوں میں بہایت وقت اور انداز کے ساتھ ترجمہ کر کے شائع کیا جائے۔

۲۔ خود شہید کے دست مبارک کی تحریروں کو انتہائی تحقیق اور سعی و تلاش کے ساتھ لایم کیا جائے تاکہ ان کی نابینا بہت کم و بے اشاعتوں کے نتیجہ میں وجود میں آنی والی مطبوعاتی و فنی اصلاح ہو سکے اور انہیں نئے سرے سے وقت و فکر کے ساتھ شائع کیا جائے۔

شہید صدر کے علمی آثار میں سے دو کتاب جسے مختلف زبانوں میں ترجمہ کی غرض سے اولیت حاصل ہوئی، کتاب الفکر، الرسول، والمرسلہ ہے۔ اس کتاب کو شہید صدر نے اپنی کئی سبب انفرادی اور انفرادی کے مفہم کے طور پر تحریر فرمایا تھا۔ انفرادی و انفرادی "ان کی فقیہی آراء اور مذاہب پر

مستقل ایک مکمل کتاب ہے۔

شہید صدر نے اسی مقدمہ میں تبعہ فقہا کی دہرستہ دوشی بردہ بنی عثمان کو مختصر لیکن استدلالی انداز میں تحریر فرمایا ہے۔ موضوع کی اہمیت اور جدت دوشی کے پیش نظر یہ مقدمہ مارشل لاء کے تحت ہو چکا ہے۔ ہمیں کہ اگر دو ترجمہ شائع کر سکتے، دو دنیا میں کی بددعا کر رہے ہیں امید ہے یہ کام مفادِ قریب اہل بیت کی شہداءِ شاعت کی راہ میں ایک بڑا قدم ثابت ہو گا۔

تہذیب

مجھ سے بعض علماء و اعلام بہت سے طلبہ اور اکثر مومنین نے یہ فرمائش کی کہ میں سابق علماء کی اقتداء کرتے ہوئے ایک ایسے مونیٹ پر قلم اٹھاؤں جس کی اہمیت و ضرورت بڑھتی جا رہی ہے۔

ان علماء کی عادت یہ تھی کہ وہ اپنے رسالہ علیہ کے ساتھ ہی اصول دینی اور معرفت صانع سے متعلق ایک باب کا اضافہ کر دیتے تھے۔ یا اس کے لئے ایک مختصر یا تفصیل مقدمہ لکھتے تھے۔ کیونکہ رسالہ ایک اجتہادی تعبیر ہے۔ یعنی شریعت کے وہ احکام جن کے ساتھ خدا نے خاتم النبیین رحمۃ اللعالمینؐ کو بھیجا ہے یہ احکام نبیاء و رسولوں سے اصول دینی پر استوار ہیں یعنی احکام کو سمجھنے والے خدا پر ایمان اور اس کی طرف سے مبعوث پیغمبر اور رسالت پر یقین۔ ہر رسالہ علیہ کی غرض کو شکس دیتے ہیں اور اس کی ضرورت کو ظاہر کرتے ہیں۔ اسی لئے انھیں رسالہ علیہ میں بیان کر دیا جاتا ہے۔

میں نے سب کچھ خواہش قبول کر لی، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں خدا کی رضا ہے اور یہ وقت کی ہم ضرورت بھی ہے۔ لیکن یہ سوال پیش آتا ہے کہ میں یہ مقدمہ

کسی اسلوب سے لکھوں؟ کیا اسے اسی اسلوب کے ساتھ لکھوں کہ جس طرح اس کتاب
 فتاویٰ دافنہ کو پیش کیا ہے یا نہیں؟ استدلالی روش کے ساتھ لکھوں؟

لیکن یہاں میں نے غور کیا کہ اس مقدمہ اور فتاویٰ دافنہ کے درمیان بڑی
 فرق ہے۔ کیونکہ فتاویٰ میں احکام اور اجتہاد و احتیاط کے نتائج کو استدلال و بحث
 کے بغیر پیش کیا جاتا ہے۔ جبکہ مقدمہ کے یوں ہی پیش کر دینا کافی نہیں ہے۔
 بلکہ اس میں استدلال کی ضرورت ہے۔ کیونکہ اصول دین میں شرعی مسائل سے یقین حاصل
 کرنا واجب ہے۔ اور مقدمہ کا مقصد دین کے ستون اور اس کی جڑوں کو مستحکم و مضبوط
 کرنا ہے۔ اور یہ مقصد استدلال کے بغیر پورا نہیں ہو سکتا۔ پھر استدلال کے بھی
 درجات ہیں۔ اور جو استدلال جتنا واضح و سادہ ہو اتنا ہی مطمئن کرنے والا ہوتا
 ہے۔ اگر آزاد فکر انسان ہے تو حکیم صانع پر ایمان لانے کیلئے سادہ استدلال کی ہی
 "ام خلقوا من غیر شئ" ام هم الخالقون " (طہر ۶۵) کیا وہ بغیر کسی چیز
 کے پیدا کر دیئے گئے ہیں یا وہی خالق ہیں۔ "لیکن دو سو سال سے نئی فکر نے صمیر کی آزادی
 اور صفائے قلب کو سلب کر لیا ہے۔ لہذا اس دور میں ایسا استدلال ضروری ہے،
 جو جدید افکار، نئی روش و تحقیق اور نافذ و بسیط اور بدیع ترین دلائل پر مبنی ہو۔
 اب میرے سامنے دو ہمارے ہیں، یا تو میں جدید فکر کے طریقوں سے چشم پوشی کر کے
 انھیں لوگوں کیلئے قلم ٹھانڈاں جو ابھی تک مادگی، آزادی اور پاک ضمیر کے نام
 زندگی گزار رہے ہیں۔ اور سادہ استدلال کو کافی سمجھتے ہیں تو اس صورت میں اکثر
 فتاویٰ دافنہ کے قارئین کے لئے عبارت دافنہ ہوگی۔

یہ ان افراد کے لئے خاص فرسائی کیوں جو کوشی فکر سے قریب ہیں۔ یہی ساری پر تحقیق کشتہ ہیں اور سائنسیت سے بھی نا آشنا ہیں۔ میری نظر میں دوسرے طریقہ زیادہ شائستہ ہے اور حقیقت بھی یہی ہے۔

اگرچہ میں نے اپنی تحریر کو غلطاً بڑے سکیلے لوگوں پر واضح کرنے کیلئے یا حوزہ علمیہ کے طلبہ کی سطح پر لکھا ہے اور جہاں تک ممکن تھا مشکل اصطلاحات سے احتراز کیا ہے، یہ قدر امکان زبان ریاضی سے پرہیز کیا ہے، بعض پیچیدہ مسائل کو اختصار کے ساتھ ذکر کیا ہے، جسکی تفصیل میں نے اپنی دوسری کتابوں جیسے "استقرائی منطق کی بنیادیں" میں بیان کی ہیں۔ اس کے باوجود اس مختصر مقدمہ میں قاری کے لئے یہ ممکن ہے کہ انہماک سے تعلق مطمئن کرنے والے فکر دار استدلال کا سراپہ حاصل کر سکے۔

اس رسالہ میں ہم پہلے خدا کے حکیم (مرسل) سے متعلق، پھر پیغمبر اکرم (رسول) کے بارے میں گفتگو کریں اور آخر میں رسالت کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ دھما

توفیقی الا باللہ علیہ توکل والیہ انیب...

خلاصہ اصول دین

۱

المُرْسَل

، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ،

○ خداوند تعالیٰ پر ایمان

○ اللہ تعالیٰ کے صفات

خداوند تعالیٰ پر ایمان

انسان فلسفہ و امتہ لال کے حلقہ تک پہنچنے سے پہلے بہت قدیم زمانہ سے خدا پر ایمان رکھتا ہے، اس کی عبادت کرتا اور اسے محبوب سے پاک جانتا ہے اور خدا سے اپنے خلق اور مہلک کا احساس کرتا چلا آ رہا ہے۔

ہر ایمان نہ طبعاً فی الواقع کی پیداوار ہے، نہ ظالم استعمار کی ایجاد ہے اور نہ ہی اپنی آزادی کیلئے ستم دیدہ لوگوں کی آخرت ہے، بلکہ خدا پر ایمان ان منافضات کے وجود میں آنے کے پہلے سے تھا۔

ہر ایمان، مادہ و طبیعت کے درمیان ٹکراؤ سے پیدا ہونے والے خوف کی دیندہ نہیں ہے، اگر دین خوف کی پیداوار اور رعب کا نتیجہ ہوتا تو ہر زمانہ میں زیادہ تر لوگ دیندار ہوتے کہ وہ زیادہ ڈرتے اور جلد گمبیرات تھے۔ جبکہ تاریخ میں دین کے علمبردار زیادہ تر زندہ اور باہمت افراد تھے۔

بلکہ اس ایمان کا سرچشمہ انسان کی وہ اصل فطرت ہے جس کا تعلق اپنے خالق سے ہے۔ اور راسخ و جہان اپنی فطرت کے ذریعہ اپنے پروردگار سے انسان کے تعلق کو بخوبی سمجھتا ہے۔

بعد ازلہ زمانوں میں جب انسان نفسی بن گیا اور اس نے اپنے اُس پاس کی چیزوں سے وجود عدم و وجوب و امکان۔ استیلاء و وحدت و کثرت کائنات میں ترکیب و بساطت، جز و کل، تقدم و تاخر اور علت و معلول کا ایک کلی مفہوم اخذ کیا تو وہ اس بات کی طرف متوجہ ہوا کہ ان مفہوم کو بروئے کار لایا جاسکتا ہے اور میدان استدلال میں انکی مطابقت کی طرح کی جاسکتی ہے جس کے لئے تعالیٰ پر ایمان کی بنیاد قائم ہو سکتی ہے اور فلسفی بحثوں کے اسلوب میں اس سے مدد لی جاسکتی ہے۔

اسرار کائنات میں تجربہ کا کردار

جب علمی بحثوں کے میدان میں تجربہ ملنے آیا اور ٹیلیسکوپ، اور مائکرو اسکوپ وغیرہ ایجاد ہو گئے اور فکریں کی سمجھ میں یہ بات آگئی کہ یہ عام مفہیم طبیعت میں مادہ کو اس کے قوانین کے کشف اور اسرار کائنات کو سمجھنے کیلئے کافی نہیں ہیں تو انہوں نے اس بات کو تسلیم کریں کہ کائنات کے اسرار و قوانین کو محسوس و تجربہ ہی سے سمجھا جاسکتا ہے۔ کائنات کے اسرار و قوانین کی تحقیق انہیں دونوں کے ذریعہ کی جاسکتی ہے، اور یہی محسوس و تجربہ طریقہ کائنات سے آگاہ ہونے کیلئے علم لوگوں کیلئے مفید ہے، اور اس کا وہی بہت وسیع ہے۔

دانشوروں نے اس طریقہ پر بہت زور دیا ہے اور کہا ہے کہ محسوس و تجربہ ہی سے وہ اسے ہیں جو اسرار کائنات اور اس کے وسیع نظام کو سمجھنے میں عقل کو مدد دینے میں انسان کو بچائے اس کے کہ یونانی دانشور ارسطو کے مانند خاموشی سے

گمراہی سے بچنے کے لئے اور اس نتیجہ پر پہنچ جائے کہ فضا میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے والے اجسام قوت متحرکہ کے ختم ہونے کے بعد ٹھہر جاتے ہیں، بہتر کے ٹکسید کے تجربہ پر عمل کرتے ہوئے اجسام متحرک کے بارے میں اپنے تجربات کا مشاہدہ کرے اور ان مشاہدات کی تکرار کرے اور روابط کو نظم سے کر یہ سراغ لگائے کہ اگر کوئی قوت متحرکہ کسی جسم کو حرکت میں لائے تو یہ مذکورہ متحرک جسم تب تک سکون میں نہیں آتا جب تک کہ حرکت میں لانے والی قوت کے متعابض میں اسکو رد کرنے والی کوئی قوت آکر حرکت دینے والی قوت کیلئے رکاوٹ بن جائے۔

انکشافات اور کائنات کے اسرار تک پہنچنے کے سلسلہ میں دانشوروں کی بہت بڑھ گئی چنانچہ اس مقصد کو حاصل کرنے کیلئے انہوں نے دو طریقوں سے کام لیا۔

۱۔ مرحلہ حس و تجربہ اور اس کے نتائج۔

۲۔ مرحلہ عقل۔ یعنی نتائج اخذ کرنے اور ان کی ترتیب کا مرحلہ تاکہ ایک کلمہ اور قابل قبول نظریہ حاصل ہو۔ اسی کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی علمی انکشاف میں حسی طریقہ عقل سے مستغنی نہیں رہا ہے اور کوئی بھی طبیعی میسٹ عقل کے بغیر صرف حس و تجربہ کے ذریعہ اسرار کائنات میں سے کوئی راز اور طبیعت کے قوانین میں کسی قانون کا انکشاف نہیں کر سکا ہے۔ کیونکہ مرحلہ اولیٰ یہی اسے مشاہدات و تجربات حاصل ہوتے ہیں اس کے بعد دوسرے مرحلہ میں وہ اپنی عقل سے ان کا موازنہ کرتا ہے تب کسی نتیجہ تک پہنچتا ہے۔

اور پس کوئی ایسی علمی کامیابی نظر نہیں آتی کہ جو دوسرے مرحلہ سے متعنی ہو اور دونوں مرحلوں سے گذر کر رہی ہو۔ یعنی پہلے مرحلہ کے قضایا محسوس امور ہوتے ہیں اور دوسرے مرحلہ کے قضایا نتائج اخذ کرنے والے امور ہوتے ہیں جنھیں عقل درک کرتی ہے۔ مثلاً نیوٹن نے کشش و جاذبہ کی قوت کو صرف جس کے ذریعہ دریافت نہیں کیا۔ اور یہ بھی جس کے ذریعہ معلوم کیا کہ دو جسموں کے مرکبوں کے درمیان فاصلہ زیادہ ہونے سے نتیجہ محسوس ہوتا ہے بلکہ اس محسوس کے ذریعہ معلوم کیا کہ جو پتھر اوپر پھینکا جاتا ہے وہ زمین پر گرتا ہے۔ چاند زمین کے گرد گھومتا ہے، اور ستارے سورج کے گرد گھومتے ہیں۔ ان چیزوں کو باہم جمع کیا اور الٹا پر غور کیا۔

ساتھ ہی ایسی پر گرنے والے اجسام کے بارے میں گلیلیو کے اور ستاروں کے گردش سے متعلق گلیلیو کے نظریات سے استفادہ کرتے ہوئے اس نے قانون جاذبہ کو دریافت کر لیا، ہستی کے نظام سے بحث کے سلسلہ میں یہی جس اور تجربی طریقہ، نئے نئے انکشافات کے سبب خدا پر ایمان کے سلسلہ میں نئی راہ قائم کر سکتا ہے۔ مادیوں نے اسی مسئلہ پر جو ایک ہم فلسفی مسئلہ ہے اور معرفت انسانی کے اہم مسائل میں سے ہے، توجہ نہ کی۔ انہوں نے عجلت۔ پند ہی میں فلسفی اور منطقی افکار سے الگ لے لے سائنسی نقطہ نظر سے پیش کیا کہ صرف ایک ہی طریقہ ہے اور وہ ہے معرفت جس اور انسان کی تین خست جس کے قلمرو سے باہر نہیں ہے۔ نتیجہ یہ برآمد ہوا کہ جو محسوس نہیں ہے، وہ تجربہ سے باہر ہے اس کا اثبات نہیں کیا جاسکتا ہے، انہوں نے اس حسی اور تجربی نظریے سے خدا پر ایمان والی فکر کو کھینچا جاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ جب تک او محسوس

نہیں کیا جائیگا دیکھا نہیں جائیگا اس وقت تک اس کا اثبات بھی نہیں کیا جاسکے گا۔ پس خدا کے اثبات اور اس کے علم کی کوئی راہ موجود نہیں ہے۔ البتہ اس توجیہ اور حسی نظریہ سے خدا کے وجود کا انکار مادی دانشوروں سے پہلے فلاسفہ نے کیا ہے۔ فلاسفہ تھے اور یہی جنھوں نے حسی و تجربہ کی راہ اپنائی اور اسے خداوند عالم کی نفی اور اپنے غلط اعتقادات کے اثبات میں استعمال کیا چنانچہ یہی غلط افکار تدریجی طور پر تقاضات کا سبب بنے، غلط افکار و نظریات اس حد تک پہنچے کہ فلسفی کی طاس سے بعض واقعی چیزوں کا انکار کرنے لگے۔ مجبور ہوئے یعنی اس دنیا ہی کا انکار کر دیا جس پر زندگی برقرار تھی اور کہنے لگے کہ ہمارے پاس جس کو اور کچھ نہیں ہے، اور جس کے ذریعہ صرف اشیاء کا علم ہوتا ہے جس طرح وہ ہمیں محسوس کرتا ہے اور دکھاتی ہے۔ پس انکا کما حقہ علم حاصل نہیں ہوتا ہے۔ نتیجہ ہوا کہ ممکن ہے ہم کسی چیز کو محسوس کریں اور اپنے احساسات میں اس کے وجود کا اذعان کریں۔ لیکن خارج میں اس کے وجود کے ارتباط کے لئے ہمارے پاس کوئی راستہ نہ ہو۔ مثلاً آپ آسمان چاند دیکھتے ہیں تو اس وقت یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے دیکھا اور آپ سے محسوس کر سکتے ہیں لیکن کیا درحقیقت آسمان پر چاند ہے؟ اور آپ کے آنکھ کھولنے اور دیکھنے سے پہلے اس کا وجود تھا؟ اس فکر و نظر کے حامل افراد نے یہ محسوس ہو کیا، لیکن اس کی ہر دہی نہ کر سکے۔ بالکل ایسے ہی جب ایک احوال سمجھنے کو ایسی چیز کا نظر آتی ہے، جس کا وجود نہیں ہوتا اور وہ ان کے دیکھنے پر زور دیتا ہے، لیکن ان اشیاء کے خارجی وجود تو قبول نہیں کرتا۔ چنانچہ اسی غلطی کی وجہ سے انہوں نے فلسفی پہلو کو جس سے جد کر لیا اور اشیاء کے خارجی وجود کا انکار کر دیا۔

منطقی اعتبار سے حسی نظریہ

منطقی کہتی ہے کہ جس قضیہ کو محسوس و تجربہ کی روش سے سچا یا جھوٹا نہ کہا جاسکے وہ مہمل ہے۔ ان کی مثال پراگندہ حروفِ پہچ کی سی ہے۔ لیکن جس جملہ قضیہ "کو سچا یا جھوٹا کہا جاسکے وہ بامعنی کلام ہے۔

پس اگر محسوس سے یہ ثابت ہو کہ قضیہ کا مدلول واقع کے مطابق ہے، تو وہ قضیہ سچا، اور اگر اس کے برعکس ثابت ہو تو جھوٹا ہے۔ مثلاً اگر کوئی شخص یہ کہے "سردیوں میں بارش ہوتی ہے" تو یہ قضیہ بامعنی ہے، اور اس کا مدلول سچا ہے۔ اگر یہ کہے "گرمیوں میں بارش ہوتی ہے" تو یہ قضیہ بھی بامعنی ہے لیکن اس کا مدلول جھوٹا ہے۔ اگر یہ کہے کہ "شب قدر میں ایک چیز نازل ہوتی ہے جس کو دیکھنا یا محسوس کرنا ناممکن ہے، ایک چیز ہے جس کو نہ محسوس کیا جاسکتا ہے اور نہ دیکھا جاسکتا ہے" شب قدر میں نازل ہوتی ہے۔ یہ جملہ مہمل ہے چہ جائیکہ اس کو سچا یا جھوٹا کہا جائے۔ کیونکہ محسوس کے ذریعہ اس کے صحیح یا جھوٹ کو ثابت نہیں کیا جاسکتا۔ مثلاً یہ کہیں "دینر" (ایک مہمل لفظ) شب قدر میں نازل ہوتی ہے، یہ دونوں جملے ایک جیسے ہیں۔ بنا براین اگر آپ کہیں کہ "اللہ موجود ہے تو ایسا ہی ہے کہ آپ کہیں "دینر موجود ہے"۔ تو جیسے یہ مہمل ہے۔ اسی طرح "اللہ موجود ہے" بھی مہمل ہے، معاذ اللہ کیونکہ محسوس و تجربہ کے ذریعہ خدا کے وجود کی معرفت ناممکن ہے۔

یہ بظاہر منطقی تو یہ بھی ناقض کا شکار ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ منطقی کہتی ہے کہ
 "ہذا" اور "ما" میں عمومیت ہے۔ جبکہ عمومیت کو حس کے ذریعہ نہیں پہنچا جاسکتا
 تو مفروضہ کے تحت یہ بھی ممکن ہے۔ پس یہی فکر منطقی جو یہ کہتی ہے کہ ہر وہ جسد جو حس و
 تجربہ سے ثابت نہ ہو خود بھی ممکن ہے۔ یہ قاعدہ محکم کو خود بھی شامل ہے کیونکہ تعمیم حس سے
 تجاوز کرتی ہے اس لئے کہ حس جزئی حالات کو درک کرتی ہے، اس طرح یہ قاعدہ خود
 اپنے خلاف ہوتا ہے اس قاعدہ کے اندر ناقض ہے۔ اور یہ قاعدہ ان تمام عمومی عقلی
 قواعد کو مٹا میٹ کر دیتا ہے کہ جس کے ذریعہ دانشوروں نے کائنات کے ظہور کی تفسیر
 کی تھی، اسی لئے تعمیم کا احساس ممکن نہیں ہے بلکہ وقوعوں یا حسی دلائل سے کلی مفہوم اخذ
 کیا جاتا ہے۔ حسن اتفاق دیکھئے کہ علم نے بھی اپنی ترقی کی راہ میں اس فکر کو اہمیت
 نہیں دی ہے، اور تمام انکشافات کو پہلے حس و تجربہ سے شروع کیا اور اس فلسفی
 و منطقی پابندوں سے نکل گیا ہے تاکہ اسرار کائنات کے سلسلہ میں عقل سے کام لے
 اور مادیت و الہیت نیز جدید تفسیر ملزم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حس اس دائرہ سے
 باہر نکل جاتی ہے کہ جس میں محدود رہنے کی مادیت دعوت دیتی ہے در اس بات کو دونوں
 قبول کرتے ہیں کہ معرفت کے دوسرے ہیں :

۱۔ حس و تجربہ کی جمع آوری

۲۔ اس کی عقلی و نظری تفسیر

۱۔ دماغی نظریہ میں اختلاف اس کی تیسری تفسیر میں دوسرے مرحلہ میں ہے۔

مادیت اپنی تفسیر کی بنیاد خدا کے وجود کی نفی پر رکھتی ہے اور الہی نظریہ کے

معتقد افراد کہتے ہیں کہ ان نتائج کی تفسیر خدا کے حکیم پر اعتقاد اور اس کے اقرار کے بغیر ممکن نہیں ہے۔

ذیل میں ہم خالقِ حکیم کے وجود پر دو طرح کے استدلال وارہ کرتے ہیں اور دونوں طریقوں یعنی پہلے مرحلے میں حسی و تجربہ کے نتائج سے اور دوسرے مرحلے میں اس کی عقلی توضیح و تبیین کرتے ہوئے نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ جہاں وجود کا ایک خالقِ حکیم ہے۔

۱۔ پہلے طریقہ کو دلیل علمی یا استقرائی کہتے ہیں۔

۲۔ اور دوسرے طریقہ کو دلیل فلسفی کہتے ہیں۔

وجود خدا کے ثبوت میں علمی استدلال

اب ہم دلیل علمی سے آغاز کرنے ہیں۔ پہلے اس کی وضاحت ضروری ہے کہ دلیل علمی کا مقصد کیا ہے۔ دلیل علمی وہ دلیل ہے جو تجربہ، اقد محسوسات پر تنکی ہو اور اس کا طریقہ وہی استقرائی ہے جو احتمالات پر مبنی ہے۔

اسی لحاظ سے جس روش علمی سے ہم خدا کے وجود کے اثبات کے لئے استفادہ کرتے ہیں وہی استقرائی طریقہ ہے جو احتمالات کے حساب پر قائم ہے۔ اسی مطلب کی آگے وضاحت کی جائے گی۔

دلیل استقرائی روشی احتمالات کی بنیاد پر ہے اور احتمالات پیچیدہ فارمولوں کے حامل ہوتے ہیں جو نہایت دقیق ہیں جس کا مکمل جائزہ کن ب' اسیس المنطقہ میں لیا گیا ہے۔ نظریہ احتمالات کو استدلال کی سنگلاخ وادیوں سے گزرنے کے بعد سادہ انداز میں ذکر کیا ہے۔ یہاں ایک دوسرا مطلب ذکر کیا جاتا ہے۔ اسی طریقہ استدلال کی تعریف جس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں اور اس کی مختصر و سادہ وضاحت۔

۲۔ اس طریقہ استدلال کی اہمیت اور اسے حاصل ہونیوالے نتائج پر غماز کی

حدود البستہ یہ چیز ہم منطقی تحلیل اور منطقی و ریاضی بنیاد پر نہیں کریں گے۔ کیونکہ یہ پیچیدہ چیزوں میں داخل ہونے پر مجبور کرے گا۔ بلکہ جس پہلے سے ہم وجودِ صانع کے اثبات پر استدلال کریں گے اسے عام لوگوں کے طریقہ کے لحاظ سے جس کریں گے، جس پر صحیح و سالم انسان اپنی روزمرہ کی زندگی میں عمل کرتا ہے جس سے ہر حقیقت ثابت کی جاسکتا ہے اور علمی و تجربی بحثوں میں جن سے کام لیا جاتا ہے اسی سے وجودِ صانع پر استدلال کریں گے۔

آنے والی بحثوں سے یہ واضح ہو جائے گا کہ وجودِ صانع پر استدلال کا طریقہ کتنا درست ہے کہ جس سے ہم روزمرہ کے اور علمی حقائق کا اثبات کرتے ہیں۔ جب ہم اسے حقائق کے اثبات پر اعتماد کرتے ہیں تو تمام حقائق کے مشہور وجودِ صانع کے اثبات کے سلسلہ میں بھی ان پر اعتماد کرنا چاہئے۔

برائے مثال جب آپ کو ڈاک کے ذریعہ خط ملتا ہے تو اسے پڑھتے ہی آپ کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ آپ کے بھائی کا خط ہے۔ جب آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ایک ڈاکٹر نے بہت سے مریضوں کا علاج کامیاب طریقہ سے کیا ہے تو آپ کو اس پر اعتماد ہو جاتا ہے۔ در اسے ماہر ڈاکٹر سمجھنے لگتے ہیں اور چند تیز خدیشیں کے استعاضے سے بدن میں غارش کے احساس سے یقین ہوتا ہے کہ آپ کے بدن میں خدیشیں کی وجہ سے غارش ہوئی ہے۔

ان تمام استدلالات کی اساس حسابِ احتمال و امکان پر ہے ان میں استقراء کا طریقہ استعمال ہوتا ہے۔ ایک طبیعت کا ماہر بخوبی سائنسی تحقیق پر جب غور و خوض

کے مجموعہ میں بعض معین خصوصیات کو دیکھتا ہے تو وہ اس کی روشنی میں پریمتھا ہے کہ اس منظور کے اجزاء سورج ہی کا جزو تھے جو اس سے جدا ہوئے ہیں۔ اور پنوں تیارہ کو دیکھ کر یہ گف کرنے سے پہلے اور بلکوپ کے ذریعہ اس کی حرکت کو دیکھنے سے پہلے ہی یہ معلوم ہو چکا تھا کہ وہ کسی نظام کا جزو ہے اور نائیکر سکوپ کے ذریعہ ایکٹرڈن کو دیکھنے سے پہلے ہی اس کے وجود کا یقین کیا جا چکا تھا۔ تمام موقعوں پر سائنس دانوں نے درحقیقت اسی دلیل استقرائی کا طریقہ اختیار کیا ہے جو حساب احتمال پر قائم ہے۔

اللہ وہی طریقہ ہے کہ جس سے ہم خدا کے وجود کو ثابت کرتے ہیں۔
اب ہم طریقہ استقرا کی وضاحت کرتے ہیں جو کہ احتمالات پر قائم ہے۔ اسے
پانچ حصوں میں بیان کیا جاسکتا ہے:

۱۔ جس و تجربہ کی دنیا میں ہمارے سامنے بہت سے وقوعے آتے ہیں
۲۔ ان محوسات کی جمع بندی کے بعد ان کی تفسیر کا مرحلہ آتا ہے۔
اس مرحلہ پر ہم ان وقوعوں کی تفسیر کا صحیح فرضیہ تلاش کرتے ہیں اور صحیح نتیجہ
سے مراد ایسا فرضیہ ہے جو ان وقوعوں کے مطابق ہو جو ایک جاہل ہونے والے ہیں
اور ایک دوسرے سے مربوط ہیں۔

۳۔ یہ دیکھتے ہیں کہ اگر یہ فرضیہ صحیح نہ ہو اور حقیقت میں ثابت نہ ہو تو ان
وقوعوں کا جمع ہونا فضول ہوگا یعنی اجتماع کی صورت میں ان کا وجود عدم کیسا
ہوگا یا حکم از حکم ان میں سے ایک کے نہ ہونے سے اس کے نتائج ضعیف ہوں گے۔
جیسے سو یا ہزار میں ایک کا نہ ہونا جو سو یا ہزار کے مجموعہ کو یہ اعتبار کر دیتا ہے۔

۴۔ ان وقوعوں کے اجتماع سے ہم یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ اگر ہمارا فرضیہ صحیح ہے تو اسی کی دلیل وہ وقوعے ہیں جنہیں ہم نے پہلے حصہ میں حسن و تجربہ سے دریافت کیا ہے۔

۵۔ ان وقوعوں کا اثبات تیسرے حصہ کے مفروضہ کا عکس ہے کیونکہ وہاں ہم نے ان وقوعوں کے وجود کے احتمال اور مفروضہ کے کذب کے فرض پر ان کے عدم کے احتمال کا ذکر کیا ہے۔ چنانچہ یہ نسبت جتنی کم ہوگی اتنا ہی اثبات کا امکان زیادہ ہوگا۔ یہاں تک کہ اکثر اوقات میں اس فرضیہ کے صحیح ہونے پر کامل یقین ہو جاتا ہے۔

درحقیقت ان موارد میں احتمال کی قیمت کو پرکھنے کے لئے دقیق معیار موجود ہیں جن کی اساس خود نظریۂ احتمال پر ہے۔ انسان عادتاً ان معیاروں اور ضابطوں کو بڑی حد تک صحیح طور پر کام میں لاتا ہے، اس لئے ہم یہاں احتمال کی فطری یقینیت پر اتکا کرتے ہیں اور اس کو پرکھنے کے لئے منطقی و ریاضی کی پیچیدگیوں میں نہیں جاتے۔

یہ وہ خطوط ہیں جنہیں ہم احتمالات کے حساب پر مبنی ہر مستقرائی استدلال میں اپنی روزمرہ زندگی خواہ علمی تحقیق کے میدان میں بروئے کار لاتے ہیں۔

اس طریقہ استدلال کی اہمیت

ہم نے یہ وعدہ کیا تھا کہ قطعیات اور مثالوں کے ذریعہ اس طریقہ استدلال کی اہمیت کو بیان کریں گے چنانچہ اب ہم اپنی روزمرہ کی زندگی کی مثال کے ذریعہ اس کا آغاز کرتے ہیں۔ اسی سے پہلے ہم نے یہ مثال پیش کی تھی کہ جب ڈاک کے ذریعہ آپ کو خط ملتا ہے اور آپ اسے دیکھتے ہیں تو سمجھ جاتے ہیں کہ یہ آپ کے بھائی کا خط ہے، کسی دوست کا نہیں ہے۔ آپ کا یہ یقین کرنا کہ یہ خط آپ کے بھائی کا ہے کسی اور کا نہیں ہے یہ بھی دلیل استقرائی کے ہی ذریعہ ہے، ان احتمالات کی بنیاد پر جس کی آپ کو عادت ہے وہ حقیقت پر ایک ایسا تھیہ ہے کہ جس میں طریقہ استقراء کو آپ قبول کر چکے ہیں۔

استدلال کے مراحل

پہلے مرحلہ میں اس خط میں آپ کے سارے چند وقوسے آئیں گے، جیسے اس پر لکھا ہوا نام آپ کے بھائی کا نام ہے اس میں کچھ بیشی نہیں ہے۔ اس کی تفسیر آپ کے بھائی کی تحریر

ہے اس پر لکھے ہوئے الفاظ اسی انداز سے لکھے ہوئے ہیں جس انداز میں آپ کے بھائی
الف، اب، ج، د اور ر لکھتے ہیں اور الفاظ کے نشست اور اُن کے درمیان فاصلہ کا
بھی وہی اسلوب ہے آپ کے بھائی کو جس کی عادت ہے۔ انداز بیان اور الفاظ کی
مناست کا وہی طریقہ ہے جو آپ کے بھائی کا طرزِ تحریر ہے، اس خط میں جو اِطاعت کی
فطیلاں ہیں اور اس سے جو معلومات کی سطح کا اندازہ ہوتا ہے وہ آپ کے بھائی سے
تجاننا ہے جو چیزیں خط میں مرقوم ہیں آپ کے بھائی زیادہ تر ایسی باتیں کرتے ہیں۔
اسی طرح خط میں جن چیزوں کو طلب کیا گیا ہے آپ کے بھائی کو ان چیزوں کی ضرورت
سہارا نہیں صرف آپ ہی جانتے ہیں یہ جمع آدمی بھی ایک قسم کا استغراء ہے۔
دوسرے مرحلہ پر آپ خود سے سوال کرتے ہیں کیا حقیقت میں یہ خط آپ کے
بھائی کا ہے یا کسی ایسے آدمی نے بھیجا ہے جو بھائی کا ہمنام ہے؟

یہاں ان دُفعوں کو جمع کرنے کیلئے ایک فرضیہ صحیح ہے اور وہ یہ کہ یہ خط
آپ کے بھائی کا ہے تو فطری بات ہے کہ یہ دُفعوں کی جمع بندی کا نتیجہ ہے جیسا کہ
پہلے مرحلہ میں تھا۔

تیسرے مرحلہ میں آپ خود سے یہ سوال کرتے ہیں: اگر یہ خط بھائی کا نہیں
ہے بلکہ کسی دوسرے آدمی کا ہے تو اس صورت میں زیادہ وقت دے گا کہ کیا یہ
خصوصیات دوسرے آدمی میں جمع ہو سکتی ہیں، یہاں اسے بہت سے فرضیوں
کے جمع ہونے کی ضرورت ہے جو کہ کسی ایسے آدمی کو تشکیل دے سکیں کہ جس کا

نام، انداز، تحریر اور املا و انشاء کا اسلوب آپ کے بھائی سے ملتا ہو۔ اس اتفاق کا احتمال بہت کم ہے اور ان اتفاقات کا سلسلہ جتنا بڑھتا جائے گا اتنا ہی فرضیہ کا احتمال ضعیف ہوتا چلا جائے گا۔ اور اسی المنطقہ میں ہم یہ بیان کر چکے ہیں کہ احتمال کیے ضعیف ہوتا ہے۔ جب اتفاقات زیادہ ہو جاتے ہیں تو فرضیہ کا اعتبار بھی کم ہو جاتا ہے۔ استقراء کی تفصیل بیان کرنا ضروری نہیں ہے کیونکہ عام لوگ اسے نہیں سمجھ سکیں گے اور حسن اتفاق دیکھتے ہوئے اعتبار کثیر احتمالات کا فہم و ادراک تفصیل پر موقوف نہیں ہے جیسا کہ بلندی سے انسان کا زمین پر گھرنا بھی نفس و کشش اور اس کے قانونِ جاذبہ کی گتھیوں کو سمجھنے پر موقوف نہیں ہے۔ اور آپ کے بھائی کے خط و اے مسئلہ کو سمجھنے کے لئے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ انسان اسی المنطقہ پر پڑے کہ اس کے ذریعہ احتمالات کے ضعیف ہونے کی تشخیص کر سکے جیسا کہ ایک بینک کا ملازم اکاؤنٹنٹ بھی استقراء اور حساب احتمالات کو جانے بغیر عملی طور پر یہی کام انجام دیتا ہے اور حسن کے احتمالات زیادہ ہوتے ہیں اسے بے اعتبار تصور کرتا ہے۔ چونکہ چوتھے مرحلہ میں کسی اور کا خط ہونے کا احتمال بہت ضعیف ہے لہذا آپ اس بات کو ترجیح دیتے ہیں کہ خط آپ کے بھائی کا ہے۔ پانچواں مرحلہ: چوتھے مرحلہ میں ترجیح اس بات کو ہے کہ خط آپ کے بھائی کا ہے اور دوسرا احتمال ضعیف ہے جس طرف کو ترجیح زیادہ ہوگی اس کا مقابل اتنا ہی کمزور ہوگا نتیجہ یہ برآمد ہوگا کہ خط آپ کے بھائی کا ہے

یہ مثال انسان کے روزمرہ کے حالات کی ہے۔

علمی استدلال کی مثال

جن طریقوں سے دانشور اپنے علمی نظریہ اور اس کے اثبات استدلال کرتے ہیں اب ہم انہیں کے طرز استدلال کو پیش کرتے ہیں سائنس دان تیاروں اور متحرک تیاروں کے سرچشموں کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کے ستاروں کا سرچشمہ سورج ہے، یہ دسیوں لاکھ سال پہلے آگ کے شعلے کی طرح اس سے جدا ہو گئے تھے، علم فضا کے ماہرین اصل نظریہ کو تسلیم کرتے ہیں لیکن ان ٹکڑوں کے سورج سے جدا ہونے کے سبب میں اختلاف رکھتے۔

جس اصل نظریہ پر علم فضا کے ماہرین متفق ہیں اس پر درج ذیل سے طریقوں سے استدلال کیا جاتا ہے۔

فضائی علوم کے ماہرین نے ٹیلیسکوپ وغیرہ — یعنی حس و تجربہ — کے ذریعہ جن وقوعوں اور مظاہر کا سراغ لگایا ہے وہ اسی طرح ہیں؛ ۱۔ زمین اسی طرح سورج کے گرد گھوم رہی ہے جس طرح وہ اپنے گرد گھوم رہا ہے یعنی اس کی گردش مغرب سے مشرق کی طرف ہوتی ہے۔

۲۔ اور زمین بھی اپنے گرد ایسے ہی گھوم رہی ہے جیسے سورج اپنے گرد گھوم رہا ہے یعنی اسکی گردش بھی مغرب سے مشرق کی طرف ہوتی ہے۔

۳۔ جس محور و مدار پر زمین سورج کے گرد گھومتی ہے وہ سورج کے

خط استواء کے موازی ہے اس طرح کر سچ کی مثال چکی کی کسل جیسی ہے اور زمین کی مثال چکی پر ایک نقطہ کی سی ہے۔

۴۔ جن عناصر سے زمین بنی ہے وہ تقریباً سبھی سورج میں موجود ہیں
۵۔ عناصر کی کثرت، زمین اور سورج میں یکساں ہے مثلاً ہائیڈروجن دونوں میں اسی عنصر کی حیثیت سے موجود ہے۔

۶۔ زمین کی سورج کے گرد گھومنے کی رفتار اور اپنے گرد گھومنے کی رفتار اور سورج کے اپنے گرد گھومنے کی رفتار کے درمیان ایک رابطہ برقرار ہے۔
۷۔ علمی تخمینہ کی رو سے زمین اور سورج کی عمر بھی ایک ہی ہے۔

۸۔ زمین کا اندرونی حصہ گرم ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ابتداء میں زمین بہت زیادہ گرم تھی۔

یہ ایسے دعوے ہیں جن کو سائنسدانوں نے پہلے مرحلہ میں جس و تکرار سے سمجھا یا محسوس کیا ہے۔

دوسرے مرحلہ میں سائنسدانوں نے ان مظاہر اور وقوعوں کے مجموعے سے ایک فرضیہ قائم کیا ہے چنانچہ اگر یہ فرضیہ واقعات ثابت ہو تو وہ ان تمام وقوعوں کو بیان کرے گا اور وہ فرضیہ یہ ہے کہ زمین سورج ہی کا جزو ہے، جو بعض ایجاب کی بنا پر اسی سے جدا ہو گیا ہے۔ اسی فرضیہ کی بنا پر ہم گذشتہ وقوعوں کی تفسیر کر سکتے ہیں۔

۱۔ سورج کے گرد زمین کا گردش، سورج کی اس گردش کے موافق ہے جو وہ

اپنے گرد و کردار ہے کیونکہ دونوں کی گردش مغرب سے مشرق کی طرف ہے چنانچہ دونوں کی گردش میں باہمی توافق ہے اس لئے فرضیہ کا صحیح ہونا واضح ہے کیونکہ اگر کسی گھومنے والے جسم سے کوئی ٹکڑا جدا ہو جائے اور وہ کسی دھارک وغیرہ کے ذریعہ اس سے مربوط رہے تو وہ بھی اصل کی گردش کی سمت گردش کرتا ہے۔

۲۔ زمین کا اپنے گرد گھومنا سورج کی اپنے گرد حرکت کے موافق ہے۔ یعنی مغرب سے مشرق کی طرف گھومنے والے جسم سے جدا ہونے والا ٹکڑا بھی قانون استمراریت کے تحت حرکت کرتا ہے۔
۳۔ اسی طرح حرکت دو اوزان میں۔

۴۔ ۵۔ زمین و سورج کے عناصر میں اتحاد ہے اگرچہ ان دونوں کا مفہوم جدا ہے اور چونکہ زمین سورج کی کج زد ہے لہذا جزو کے عناصر دی ہیں جو کل کے ہیں۔
۶۔ زمین کی اپنے اور سورج کے گرد اور خود سورج کی اپنے گرد حرکت کی بقا میں نظم و یکسانیت ہے۔

۷۔ زمین اور سورج کی عمریں مشابہت کی توجیہ بھی اسی نظریہ سے کی جاسکتی ہے کہ زمین سورج سے جدا ہوئی ہے۔

۸۔ زمین کا اندرونی حصہ گرم ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ابتدائی زمین گرم ہے۔ تیسرا مرحلہ، اگر ہم یہ فرض کریں کہ زمین کا سورج سے جدا ہونے والا فرضیہ صحیح نہیں ہے تو اس سے یہ سوال پیدا ہوگا کہ کیا یہ وقوسے یہ مظاہر اور نظم و انفاقی اس سے اور ان کے درمیان کوئی ربط نہیں ہے؟ ان کا کسی قاعدہ

وقائع کے بغیر صحیح ہونا بعید از عقل ہے اور اسی فرضیہ کو رد اور ان وقوعوں کی تفسیر کرنے کیلئے ہمیں بہت سے فرضیے قائم کرنا پڑیں گے۔

مثلاً سورج کے گرد زمین کی حرکت اور خود اپنے گرد سورج کی حرکت کے مغرب سے مشرق کی طرف ہے۔ میں جو نظم ہے اس کیلئے ہمیں یہ فرض کرنا پڑے گا کہ زمین اس منظوم ماحول سے بہت دور ایک جرم ہے وہ خود جدا گانہ طور پر چلتی ہوئی ہو یا کسی دیگر سورج سے جدا ہوئی ہو اور یہ بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ زمین آزاد ہونے کے بعد مدار آفتاب میں مغرب کی طرف سے داخل ہوئی اور پھر مشرق کی طرف گردش کرنے لگی اور اگر وہ مدار آفتاب میں مشرق کی سمت سے داخل ہوتی تو اس کی گردش مشرق سے مغرب کی طرف ہوتی اور یہ بھی فرض کرنا ہو گا کہ اپنے گرد زمین کی گردش اور اپنے گرد سورج کی گردش کی باہمی مشابہت اسی بنا پر ہے کہ جس سورج سے زمین جدا ہوئی ہے وہ بھی مغرب سے مشرق کی طرف گردش کر رہا تھا۔ ساتھ ہی سورج کے گرد زمین کی گردش جو خط استوا کے موازی ہے اس کیلئے فرض کرنا پڑے گا کہ ایک دوسرے سورج جس سے زمین جدا ہوئی ہے وہ خط استوا کے موازی گردش کر رہا تھا۔ پھر زمین کے عناصر کی باہمی اور سیکڑوں عناصر کی نسبت کیلئے یہ فرض کرنا پڑے گا کہ جس آفتاب سے یہ زمین جدا ہوئی ہے اسی میں بھی عناصر ہائے جاتے ہیں۔ اور اس نظم کی نسبت جو کہ سورج اور خود گردش زمین کی رفتار اور سورج کی اپنے گرد کی رفتار کے بارے میں یہ فرض کرنا ہو گا کہ جس سورج سے زمین جدا ہوئی ہے اسی نے جدا ہونے والی زمین کو وہ حرکت دی ہے جو ہمارے سورج کی رفتار کے موافق تھی۔

درجو نظم و یکسانیت زمین و سورج کی عمر میں پائی جاتی ہے۔ اور جو زمین کی حرارت ابتدا ہی سے ہے، اسی کے پیش نظر یہ فرض کرنا ہوگا کہ زمین کسی دوسرے سورج سے جدا ہوئی ہے جس کی عمر ہمارے سورج کے برابر ہے اور زمین اسی سے اسی طرح جدا ہوئی کہ اس میں آگنی ہی گری موجود تھی جتنی اس سورج میں ہے۔

اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر زمین کے سورج سے جدا ہونے والا فرض صحیح نہیں ہے تو تمام قوتوں اور مظاہر کو اتفاقی امر فرض کرنا ہوگا جبکہ اس کا احتمال بہت کم ہے اور آئیہیکہ صرف اسی سورج سے جدا ہونے والے فرض سے سب کی تفسیر ہو جاتی ہے۔ چونکہ مرحلہ میں یہ کہا جائیگا کہ زمین کے بارے میں ان فرضیوں کا احتمال اسی فرض کی بنا پر کہ زمین اسی سورج سے جدا نہیں ہوئی، بہت کم ہے اس بنا پر ان فرضیوں کا فی الحال یہ مقتضا ہے کہ زمین اسی سورج سے جدا ہوئی ہے۔

پانچویں مرحلہ کا ربط زمین کے اسی سورج سے جدا ہونے اور زمین پر پائے جانے والے مظاہر کے ضعیف احتمال سے ہے جیسا کہ چوتھے مرحلہ میں بیان ہوا ہے کہ زمین سورج سے جدا نہیں ہوئی ہے جیسا کہ مرحلہ دوم میں بیان ہوا ہے چنانچہ تیسرے مرحلہ میں جبنا احتمال ضعیف ہوگا آگنی ہی چوتھے کو ترجیح ہوگی۔ اور اسی بنیاد پر ہم یہ کہتے ہیں کہ زمین سورج ہی سے جدا ہوئی ہے۔ مطالب کے اثبات کیلئے اسی طریقہ استدلال کو دانشوروں نے قبول کیا ہے اور مکمل طور پر اسی سے مطمئن ہو گئے ہیں۔

اس طریقہ سے ہم

وجوہات کے اثبات پر کیسے استدلال کر سکتے ہیں؟

اس علمی دعویٰ کو طریقہ کو بیان کرنے کے بعد جو کہ احتمالات کی بنیاد پر قائم ہے اور ویں استقرار ہے اور گذشتہ تطبیق کے دوران اس کی اہمیت بھی معلوم ہو چکی ہے۔ اب ہم اثبات صانع پر اسی طریقہ سے استدلال کرتے ہیں اور اس سلسلہ میں بیان شدہ طریقوں کو اختیار کرتے ہیں:

الف طبیعت کے نظام یافتہ مظاہر اور ایک زندہ موجود کی حیثیت سے انسان کی ضرورت کے درمیان اتفاق و سازگاری ہے جس سے انسان کو زندہ رہنے کا امکان میسر ہے اور یہ سازگاری کچھ ایسی ہے کہ اگر ان میں سے کسی نظام میں تغیر ہو تو انسان کی زندگی دشوار ہو جائے جبکہ وہ فنا ہو جائے۔ ذیل میں ان کی چند مثالیں بیان کرتے ہیں:

سورج سے جو حرارت زمین کو ملتی ہے وہ ان زندہ موجودات کیلئے کافی ہے، کم ہے نہ زیادہ اور علمی تخمینہ کے مطابق زمین اور سورج کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ اس درجہ حرارت کے مطابق ہے کہ جس میں زمینی کے زندہ موجودات زندگی بسر کرتی ہیں۔

اس اعتبار سے اگر یہ فیصلہ زیادہ ہوتا تو زندگی برقرار رکھنے کے لئے ضروری حرارت زمین پر نہیں پہنچ سکتی تھی اور اگر فیصلہ کم ہوتا تو حرارت اس بڑھ جاتی اور وہ برداشت سے باہر ہو جاتی۔

ہم دیکھتے ہیں کہ زمین اور اس کو محیط فضا و متعدد اجزاء سے مرکب ہے۔ اس میں کسبجن کا غلبہ ہے، یہاں تک کہ دنیا کے پانی میں $\frac{1}{4}$ آکسیجن ہے اور مادہ میں آکسیجن کی کثرت کی وجہ سے اس سے ایک جزو جدا ہو گیا جو ہوا بنانے میں بہت مؤثر ہے یہ آکسیجن زندگی کی ضروریات کا جزو ہے کیونکہ تمام زندہ موجودات — جیسے ، انسانی و حیوان — کو سانس لینے کیلئے آکسیجن کی اشد ضرورت ہے چنانچہ اگر آکسیجن بھی اتنی ہی ہوتی جس قدر دوسرے ترکیبی مواد ہیں تو زندگی محال ہو جاتی۔ آپ آکسیجن کے جدا ہونے والے جزو اور انسان کی ساری ضرورتوں کو ملاحظہ کیجئے کہ وہ کس طرح اس کی ضرورتوں کو کامل کرتا ہے اور اسے عملی زندگی دیتا ہے ہو، اس ۲۱ آکسیجن اور ۷۹ بڑا دوسری قسمیں ہیں۔ اگر اس زیادہ آکسیجن ہوتی تو درجے زمین پر جیسا آگ بھڑکتی رہتی اور اگر نہ کورہ مقدار سے کم ہوتی تو زندگی دشوار ہو جاتی اور انسان کو ضرورت بھر حرارت حاصل کرنے کے لئے آگ نہ مل پاتی۔

یہی طبعی نظام لاکھوں کروڑوں بار دہرایا گیا ہے اور ہر مورد میں کسبجن کی مقدار محفوظ رہتی ہے، اس میں کمی بیشی نہیں ہوتی ہے۔ انسان و حیوان سالن لیتے وقت آکسیجن لیتے ہیں اور اسے خون میں جذب کرتے ہیں اور سارے بدن میں پہنچاتے ہیں، یہی آکسیجن کھانے کو جلد ہضم کرتی ہے اور اس سے کاربوئنک ایسڈ پیدا ہوتی ہے، اس گیس کو پھر لائن باہر نکال دیتا ہے

ہر ایک فیزیا لوجی کے اعتبار اور طبیعت کے دیگر دقوئوں سے ارتباط کی وجہ سے زندگی اور زندگی کو جاری رکھنے میں انسان کی مدد کرتے ہیں۔

مثلاً جو مظاہر بہترین طریقہ سے دیکھنے میں انسان کی مدد کرتے ہیں۔ آنکھ کا عدسہ - LENS - عکس کو آنکھ کے پردہ (شبکہ) پر بچھکتا ہے۔ آنکھ کا لینز - LENS - شبکہ (پردہ) پر چیزوں کی تصویر منعکس کرتا ہے۔ خود یہ پردہ سات تہوں پر مشتمل ہے اور اس کی آخری تہ استوانہ اور مخروطی شکل کی لاکھوں خلیوں پر مشتمل ہے جو آپس میں ایک منظم صورت میں مرتبط ہیں اور ان خلیوں کا مجموعہ آنکھ کے لینز سے اس طرح مرتبط ہے کہ ایک چیز کو دیکھنے کے وقت اجڑی نظر آتی ہیں۔ یعنی ایک چیز جو واقعی باہر موجود ہے اور دوسری اسی چیز کی تصویر جو پردہ پر الٹی پڑتی ہے۔ لیکن دیکھنا اس مرحلہ سے مربوط نہیں ہے بلکہ لاکھوں دیگر عصبی خلیے اس پردے پر پڑی الٹی تصویر کو الٹا (یعنی طبعی) کرنے کا کام انجام دیتے ہیں اور اسے حیوان کے دماغ تک منتقل کرتی ہیں اور اس مرحلہ پر دیکھنے کا عمل وجود میں آتا ہے کہ ہر عمل حیوانات کی زندگی کو آسان بنانے میں خاص کردار ادا کرتا ہے۔

یہاں تک کہ مظاہر میں جو حسن و خوبصورتی اور خوشبو ہے وہ بھی دیکھنے میں مدد کرتے ہیں اور اس سے زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ مثلاً بھول اکیلیاں اپنی زیبائی اور رنگوں کے ذریعہ حشرات کو اپنی طرف کھینچتے ہیں تاکہ پیوند اور جنم کا کام انجام پذیر ہو جائے۔

اور عام طور پر زود حیات کا عمل اور فیزیالوجی کے نقطہ نظر سے مرد و عورت کے آلات تناسل میں مکمل تطابق اور حیوانات و نباتات کا اس طرح ہونا کہ جو زندگی کے دوام کا اور طبعی فعل و انفعالات کا ضامن ہے اور موجودات کی زندگی کو بھی آسان کرتا ہے۔

وَان تَعَدُّوا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصَوْهَا اِنَّ اللّٰهَ

(النحل ۱۸)

لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ

”اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے بیشک

خدا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔“

ب۔ ان طبعی وقوعوں میں یہ دائمی ارتباطات جو لاکھوں حالات میں زندگی کا تحفظ کرتے ہیں اور زندگی کو آسان بناتے ہیں، اس کی توجیہ اسی فرضیہ سے کی جاسکتی ہے کہ اسی ہستی کو بنانے والا ایک حکمت والا ہے اور موجودات کی خلقت کا ایک مقصد ہے اور اس فرضیہ سے ان تمام ارتباطات و موجودات کی توجیہ کی جاسکتی ہے۔

ج۔ فرض کیجئے کہ صانع حکیم والا فرضیہ درحقیقت ثابت نہیں ہے تو ان تمام طبعی وقوعوں کے توافقی و ارتباطات کے بارے میں جو زندگی کو آسان بنانے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں بے مقصد ہیں، کتنے احتمال دیں گے، واضح ہے کہ ان سب بے مقصد ہونے کے فرضیہ اور گزشتہ مثال میں ان تمام صفات و موارد کی مشابہت کے باوجود آپ کے بھائی کا خط نہیں ہے۔ یہ سب

کچھ بہت بعید ہے کیونکہ ہزاروں صفت میں مشابہہ ہونے والا فرضیہ (احتمالات کے اعتبار سے) بہت ضعیف ہے۔ پھر ہم یہ کیسے فرض کر سکتے ہیں کہ جس زمین پر ہم زندگی گذار رہے ہیں اس کے تمام قوانین و نظام بے شعور مادہ کی پیداوار ہیں جبکہ اس میں لاکھوں علاقے ایسی ہیں جن سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ان کو پیدا کرنے والا با مقصد اور حکمت والا ہے۔

دوسرے نم کئی شک و تردید کے بغیر دوسرے مرحلے میں پیش کئے جانے والے فرضیہ کو ترجیح دیتے ہیں کہ یہ فرضیہ صحیح ہے یعنی جہاں کا پیدا کرنے والا حکمت والا ہے۔

۵۔ ہم توحید والے فرضیہ اور ان گھٹے ہوئے احتمال کے درمیان ایک بار ایک رابطہ محسوس کرتے ہیں جو کہ تیسرے مرحلے میں بیان ہوا ہے مسلسل حوادث و اتفاقات کی بنا پر تیسرے مرحلے کا احتمال بہت زیادہ ضعیف ہو جاتا ہے۔ کیونکہ یہ فرضیہ علمی قوانین کے تحت ان وقوعوں کے اچانک اور اتفاقی ہونے کو نہیں بیان کر سکتا، پس یہ احتمالی فرضیہ قابل اعتماد نہ ہوگا۔ بلکہ وجود مصلحت والے فرضیہ کا احتمال قوی ہو جاتا ہے جو کہ ساری کائنات و آیات توحیدی کی قطعی دلائلوں سے ثابت ہوتا ہے۔

اس طرح ہم اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ کائنات کو پیدا کرنے والا حکمت والا ہے اور اس چیز پر کائنات کا ذرہ ذرہ دلائل کو رہا ہے۔

”ہم مغرب اپنی باتوں کو تمام اطراف عالم میں اور خود ان کے اندر دکھلا دیے گئے تاکہ ان پر واضح ہو جائے کہ وہ حق ہے اور پروردگار کیلئے کیا یہ کافی نہیں ہے کہ وہ ہر چیز کا گواہ اور سب کا دیکھنے والا ہے۔“
(فصلت / ۵۲)

”بے شک زمین و آسمان کے پیدا کرنے اور رات و دن کے آنے جانے اور ان کشتیوں میں جو کہ دریا میں چلتی ہیں اور لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہیں اور اس پانی میں جو اللہ نے آسمان سے نازل کیا ہے اور اس کے ذریعہ مردہ زمین کو زندہ کیا ہے اور اس — زمین — میں ترسہ کے چوہے لپٹے لپٹے ہیں اور ہواؤں کے چلنے میں اور زمین و آسمان کے درمیان مسخر کے جانے والے بادلوں میں صاحبان عقل کے لئے اللہ کی نشانیاں موجود ہیں۔“
(بقرہ / ۱۶۳)

”پھر دوبارہ نگاہ اٹھا کر دیکھو کہیں کوئی گاف نظر آتا ہے اس کے بعد بار بار نگاہ ڈالو دیکھو نگاہ ٹھک کر لوٹ آئیگی لیکن کوئی عیب نظر نہیں آئے گا۔“
(ملک / ۲۵)

دلیل فلسفی

وجود خدا پر دلیل فلسفی کے معنی :

اثبات ممانع پر دلیل فلسفی والی بحث کو شروع کرنے سے قبل ضروری ہے کہ ہم یہ بتا دیں کہ دلیل فلسفی کیا ہے ؟ اس کے اور دلیل علمی کے درمیان کیا فرق ہے اور دلیل کی کتنی قسمیں ہیں ؟

دلیل کی قسمیں :

دلیل کی تین قسمیں ہیں : ۱۔ دلیل ریاضی ۲۔ دلیل علمی ۳۔ دلیل فلسفی

دلیل ریاضی : دلیل ریاضی وہ دلیل ہے جو ریاضیات اور منطقی صورتوں کے میدان میں کام آتی ہے۔ یہ دلیل ہمیشہ اصل عدم ناقض، یعنی تناقض محال ہے یہ قائم ہے۔ مثلاً کوئی یہ کہے کہ "الف" وہی "دفع" ہے اور یہ نہیں ہو سکتا کہ "الف" "الف" نہ ہو اور جو دلیل بھی عدم تناقض پر استوار ہوتی ہے اسے دلیل ریاضی کہتے ہیں اور اس پر اتفاق کیا جاتا ہے۔

دلیل علمی : یہ دلیل علوم طبعیہ میں استعمال ہوتی ہے۔ یہ دلیل ان معلومات پر مستند ہوتی ہے جو کہ حس بھی استقرائے ذریعہ دلیل ریاضی کے مبادی کے پس نظر ثابت ہوتے ہیں۔

دلیل فلسفی : یہ دلیل معلومات عقیدہ کی مدد عام خارج میں کسی امر کو ثابت کرتی ہے۔ معلومات عقیدہ معلومات ہیں جن میں حس تجربہ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور مبادی دلیل ریاضی کے پس نظر عمل کرتی ہیں۔ البتہ یہاں مقصد یہ ہے کہ دلیل فلسفی حس اور استقرائی معلومات کا سہارا نہیں لیتی ہے بلکہ مقصد یہ ہے کہ صرف حسی معلومات پر انحصار نہیں کرتی ہے بلکہ اس اعتماد کے سپور یہ پہلو یا مستقل طور پر اس سے علیحدہ

ہو کر معلوماتِ عقلیہ پر یکہ کرتی ہے اور پھر کسی قضیہ کا اثبات کرتی ہے۔
 پس دین فلسفی اور دین علمی کے درمیان یہ اختلاف ہے کہ دین فلسفی مبادی دین
 ریاضی کے قلمرو سے باہر بھی پائی جاتی ہے یعنی دین ریاضی سے اعم ہے۔
 دین فلسفی کا جو مفہوم ہم نے پیش کیا ہے اس کی اوسے یہ سوال پیدا ہوتا
 ہے کہ کیا معلوماتِ عقلیہ پر — جو کہ حس و استقراء کے بغیر عقل کے ذریعہ حاصل
 ہوتے ہیں — اعتماد کیا جاسکتا ہے؟

اس کا جواب مثبت ہے کیونکہ بعض عقلی معلومات جن کو سبھی قبول کرتے ہیں
 جیسے عدم تناقض کہ جس پر سارے ریاضیات کی بنیاد استوار ہے، عقل کی
 اساس پر جاری ہے، روشن و واضح ہے نہ کہ حس و تجربہ اور مشاہدہ کے
 ذریعہ استقرائی دائرہ میں۔

اس کی دلیل یہ ہے کہ اصل عدم تناقض کے سلسلہ میں ہمارا اعتقاد تجربہ و شواہد متاثر
 نہیں ہوتا ہے۔ اپنی بات کو واضح کرنے کیلئے ہم ریاضی کا ایک فارمولہ پیش کرتے ہیں
 $2 \times 2 = 4$ ہمارا اعتقاد ہے کہ یہ سادہ ریاضی کا فارمولہ صحیح ہے۔ شواہد کے ذریعہ
 اس میں کمی زیادتی نہیں ہوتی بلکہ اگر کوئی اسے رد کرے گا تو اسے شواہد پیش کرے گا تو ہم
 اس کی بات پر یقین بھی نہیں دھریں گے اور کبھی بھی اس بات کی تصدیق نہیں کریں گے
 کہ $2 \times 2 = 3$ یا $2 \times 2 = 5$ ہوتے ہیں۔ $2 \times 2 = 4$ کے سلسلہ میں جو ہمارا
 اعتقاد ہے اس کا حس و تجربہ سے کوئی تعلق نہیں ہے درحقیقت و نفی کی دلیل سے
 ضرور متاثر ہوتا۔

ابہ جیکہ ہم اس حقیقت پر اس قدر اطمینان و اعتماد رکھتے ہیں، بادِ جو دیکہ اس فارمولہ کا احساس و تجربہ سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ ان عقلی معلومات پر اعتماد ممکن ہے جو کہ فلسفی دیل پر ترکیبہ کئے ہوئے ہیں۔

بعبارت دیگر دیل فلسفی کو ہم محض اس لئے رو کر دیں کہ اس کی بنیاد عقلی معلومات ہیں اور تجربہ و استقراء سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہم دیل ریاضی کو ٹھکرادیں کیونکہ اس کی اساس اس علم ناقص پر ہے اور تجربہ و استقراء سے حاصل نہیں ہوتی ہے۔

اثباتِ صانع پر دیل فلسفی کے چند نمونے

یہ دیل درج دیل تین قسموں پر مبنی ہے :

- ۱۔ ہر حادثہ کا کوئی سبب ہوتا ہے جس سے وہ وجود میں آتا ہے۔ اس قضیہ کو انسان فطری شعور سے سمجھ لیتا ہے اور استقراءِ علمی ہمیشہ اس کی تائید کرتا ہے۔
- ۲۔ جس موجود میں بھی کمال و نقص کے لحاظ سے درجات پائے جاتے ہیں اس میں نقص درجہ کامل درجہ کا سبب نہیں بن سکتا ہے اور نہ ہی نیچلا درجہ بلند درجہ کا سبب قرار پا سکتا ہے۔ حرارت کے درجات میں اسی طرح شناخت و معرفت کے بھی درجات ہیں اسی طرح نور کے بھی درجات ہیں بعض بعض سے بہت شدید ہے کم درجہ حرارت درجہ بالا کیلئے سبب نہیں ہو سکتا اور نہ ہی کوئی شخص ایسے آدمی سے پوری انگریزی سیکھ سکتا ہے جو انگریزی کی تھوڑی سی مدد بخیر رکھتا ہے یا بالکل نہیں

جانتا۔ اور نہ کم درجہ کا نور ہے درجہ کا نور اسکتا ہے کیونکہ ہر کمال اور بلند درجہ زیادہ نور و کمال رکھتا ہے جو کہ نچلے درجہ والے کے پاس نہیں ہوتا اور کم والا دوسرے کو نہیں دے سکتا جو خود ہی تہی دامن ہے وہ دوسرے کو کیا دے سکتا ہے۔

۳۔ مادہ اپنے مستقل ارتقاء یا انقلاب کی وجہ سے مختلف شکلیں اختیار کرتا رہتا ہے ان صورتوں کے بھی درجات ہوتے ہیں مثلاً خالص پانی کا قطرہ وجود مادہ کی ایک صورت ہے جس میں حس اور جان نہیں ہے اور اس سے بلند و بالا صورت ”پروٹوپلازم“ ہے کہ نباتی اور حیوانی مادہ ہے۔ ایسا بار (Amoeba) ایک خلیہ والا جانور ہے جو خوردبین ہی سے دیکھا جاسکتا ہے۔ یہ مادہ کی برقی کی دوسری شکل ہے۔ اور یہ زندہ احساس و محسوس انسان اس عالم کے موجودات کی اعلیٰ قسم ہے۔

مادہ کی گونا گوں صورتوں اور شکلوں کے بارے میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان صورتوں اور شکلوں کے درمیان کیا کئی و عددی فرق ہے؟ یعنی ایک صورت میں زیادہ عناصر ہیں اور دوسری صورت میں کم عناصر ہیں اور ان کے درمیان بسکائی کی رلٹ ہے یا ان کے درمیان نوعی و کیفی فرق ہے؟ یعنی ارتقاء و تکامل سے موجودات متفاوت ہو جاتے ہیں۔

بعبارت دیگر انسان اور اس خاک کے درمیان۔ جس سے وہ وجود میں آیا ہے۔ صرف کئی یا تعدادی فرق ہے یا ارتقاء و تکامل کے درمیان فارق ہے جیسے کم اور شدید روشنی کے درمیان فرق۔ جس زمانہ سے انسان کے سامنے یہ سوال آیا ہے اسی وقت سے اس کی فطرت

گوئی دی ہے کہ یہ گونا گوں سکلیں وجود کے درجات اور نکال کے مراحل کی وجہ سے ہیں۔ اس لحاظ سے حیات مادہ کا اعلیٰ درجہ ہے اور یہ درجہ محدود نہیں ہے بلکہ اس کے بھی درجات ہیں۔ جب بھی حیات نیا مفہوم اختیار کرتی ہے، بڑا درجہ شمار ہوتا ہے اس اعتبار سے ایک زندہ موجود جو کہ جس ذکر کا حاصل ہے، درجہ نبات سے بڑا اور غنی ہے۔

کائنات کی مادی تفسیر

سوال سے بھی پہلے مادی متفکرین نے اس کی مخالفت کی اور اس سے بچنے کیلئے انہوں نے کائنات کی میکائیٹکی طریقہ سے تفسیر کی اور کہا: خارج میں جو دنیا ہے یہ چھوٹے چھوٹے محال دیکھاں اجسام سے بنی ہے ان اجسام پر عام قوانین جیسے قوت جاذبہ و دافعہ اثر انداز ہوئے اور اجزاء و عالم کی جمع و تفریق کی بنا پر مادہ مختلف صورتوں میں داخل گیا ہے اس بنا پر مادہ پرستوں نے اجسام کی حرکت اور تضامیں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کو میکائیٹکی طریقہ میں منحصر جانا ہے اور مادہ کی گونا گوں صورتوں کی اس طرح تفسیر کی ہے کہ اجسام کے جمع ہونے اور تفریق ہونے کی متعدد راہیں ہیں۔ ان میں اگر کسی چیز کا دخل نہیں ہے۔ مادہ پرستوں کے لحاظ سے مادہ خود اپنے وجود میں نمود نہیں کرتا ہے اور نہ اس میں ارتقاء ہے بلکہ یہ ذرات کی گونا گوں صورتوں کی جمع و تفریق ہے، بالکل ایسے ہی جیسے موسم کا ٹکڑا کہ اسے مختلف صورتوں میں ڈھاما جا سکتا ہے خود اس میں کسی قسم کا اضافہ نہیں ہوگا وہ موسم ہی رہے گا۔

یہ فرضیہ علم میکائیٹکی یا علوم جمعی میں سے اولین علم کی پیدوار ہے۔ ایسی فرضیہ کا ارتقاء

شروع ہوا ہے پھر اس سے علمی طریقوں سے بحث کی جائے گی۔ چنانچہ جسام کی عام حرکت میں میکانیکی حرکت اور فضا میں ستاروں کی حرکت اس کے اسباب کو ظاہر کرتی ہے۔

کائنات کی میکانیکی تفسیر نہیں کی جاسکتی

علم کی مسلسل ترقی اور دیگر میدانوں میں علمی بحث کے بڑھتے ہوئے طریقوں نے ثابت کر دیا ہے کہ یہ فرض غلط ہے اور یہ تمام حرکتوں کی تفسیر کرنے سے قاصر ہے اور دوسری طرف یہ ثابت کیا کہ یہ فرض جسام کے ضمن میں مادہ کی مختلف شکلوں اور ان کی نقل و حرکت کی میکانیکی تفسیر نہیں کر سکتا۔ علم نے بھی فطرت انسان کی اس سلسلہ میں تصدیق کی ہے کہ مادہ کی گونا گوں شکلیں بھی نقل و انتقال سے مربوط نہیں ہیں بلکہ یہ تحول نوعی اور نوع گیتی اور علمی تجربات سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ غرضی حرکت کی عددی ترکیب حیات، احساس اور فکر وجود میں نہیں آسکتی بلکہ فکد احساس مادہ کی ترقی و تکامل کا نتیجہ ہے خواہ اس ارتقاء و تحول کا محتوی مادی ہو یا مادی نہ ہو۔ اس سلسلہ میں تین قیضے ملاحظہ فرمائیں:

۱۔ ہر وقوعہ سبب کا محتاج ہے

۲۔ ادلی اپنے سے بڑے کے لئے سبب نہیں بن سکتا۔

۳۔ اس کائنات میں درجات وجود میں اختلاف اور اشکال کا گونا گونا ہونا

کبھی بھانپے ہے۔ ان تین قیضوں سے واضح ہو جاتا ہے کہ جہاں ہستی میں گونا گوں صورتیں اور متنوع شکلیں مادہ کے نمو اور اس کے تکامل کی بنیاد ہیں۔ تو ہم یہ مول سمجھنے میں حق بجانب ہیں کہ مادہ میں یہ اضافہ کب ال سے ہوا ہے اور اس کا سبب کیا

کیا تم نے اس دانہ کو دیکھا ہے جو زمیں میں بو رہا ہے، اسے تم اگاتے ہو یا

اس کے اگانے والے ہم ہیں؟

أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ ۖ أَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ
نَحْنُ الْمَنْشُورُونَ۔ (واقف / ۴۱ - ۴۲)

کیا تم نے اس آگ کو دیکھا ہے جسے گڑی سے نکالتے ہو اس کے درخت

کو تم نے پیدا کیا ہے یا اس کے پیدا کرنے والے ہم ہیں؟

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ
تُنْفَرُونَ۔ (یوسف / ۶۰)

اس کی تائیدوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے ہمیں خاک سے پیدا کیا
ہے اور اس کے بعد تم بشر کی صورت میں پھیل گئے۔

اس دلائل کے مقابلہ میں مادہ پرستوں کا موقف

اب ہم اس دلائل کے مقابلہ میں مادہ پرستوں کا موقف بیان کرتے ہیں۔

قدیم و جدید مادہ پرستوں کے نظریہ میں اختلاف ہے جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا

ہے کہ قدیم مادہ پرست اس بات کے قائل تھے کہ جہاں ہستی میں میکانیکی حرکت ہے

وہ حیات و احساس اور فکر کو مادہ کی جمع و تفریق کی مختلف صورت سمجھتے تھے۔ مادہ

سے کوئی نئی چیز وجود میں نہیں آ سکتی تھی۔ لیکن نئے مادہ پرست جہاں ہستی میں زوہی

و کبھی تکامل و ارتقاء کے قائل ہیں۔ انہوں نے دو سطر طریقہ سے اس کی تفسیر کی ہے

اور دوسرے فرقہ نیز مادہ پر اکتفاء کرنے کو جمع کیا ہے یعنی خود مادہ کو تمام کیمیائی ذریعہ تحولات کا مصدر جانا ہے، مثلاً آؤنی شے بندہ: علی شے کا سبب ہوتی ہے ایسی کیمیائی طرح سے نہیں بلکہ اندر ہی ایسی گرتہ مثال کی طرح ہے کہ ایک فقیر مرثیہ داری مضبوط بنائے۔ وہ کتبے میں کراؤ کے نام گونا گونی تحولات اور ارتقاء کا سرچشمہ خود مادہ کے اندر ہے جیسے چوڑھ مرثیہ کے اندر میں موجود ہے اور پانی میں گیس موجود ہے۔

لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ہی وقت میں مادہ اندر ابھی ہوا اور مرثیہ بھی، پانی بھی ہوا اور گیس بھی، اس کا جواب وہ مادی جدلیت کی طرف سے یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تناقض ہے اور تناقض طبیعت کا عام قانون ہے۔ ہر چیز کی ضد و نقیض اس کے اندر موجود ہے اور وہ اپنی نقیض سے مسلسل برسرِ کار رہتی ہے اور دو نقیضوں کے ٹکراؤ سے مادہ میں ایک انقلاب آتا ہے جیسے اندر امین وقت پر پھٹتا ہے اور اس کے اندر سے چوڑھ نکل آتا ہے۔ اسی طرح مادہ مسلسل ترقی کر رہا ہے کیونکہ مادہ کے اندر سے پیدا ہونے والی نقیض کے بعد بھی اس ٹکراؤ کا سلسلہ جاری رہتا ہے اور اس سے دوسری نقیض وجود میں آتی ہے اور اس طرح مادہ ترقی کرتا رہتا ہے۔

اب ہم اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ اس جملہ سے کون سا ہر چیز کے اندر اس کی نقیض موجود ہے۔ "نئے مادہ پرستوں کی مراد کیا ہے؟ اور درج ذیل معنی سے ان کی مراد کیا ہے۔ کیا اندر اور چوڑھ ایک دوسرے کی نقیض ہیں؟

۱۔ کیا ان کی مراد یہ ہے کہ اندر اور چوڑھ کو وجود دیتا ہے اور اسے صفات دیتا ہے یعنی بے جان چیز سے جاندار وجود میں آتا ہے؟ اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے

تلاش سرمایہ کاری کرے جبکہ یہ بات گذشتہ بدیہی چیزوں کے خلاف ہے۔

۲۔ یا ان کی مراد یہ ہے کہ انڈا چوزہ کو وجود نہیں دیتا ہے بلکہ وہ انڈے کے اندر ہوتا ہے کیونکہ ممکن ہے کہ ہر چیز کی نقیض بھی اس کے اندر موجود ہو، پس جس وقت انڈا ہوتا ہے اسی وقت وہ چوزہ بھی ہوتا ہے بالکل اس صورت کی مانند جو ایک طرف ایک شکل میں اور دوسری طرف دوسرے انداز میں نظر آتی ہے۔

واضح ہے کہ جب ایک وقت میں انڈا چوزہ ہوگا تو پھر کوئی تکامل اور نمو بھی نہیں ہوگا کیونکہ اسی کی مثال ایسی ہی ہے کہ جیسے ایک شخص اپنے جسم سے کچھ سکے نکالے، اسی کام سے اس پونجی میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا کیونکہ جو پونجی اب اس کے ہاتھ میں ہے وہ پہلے انکی جیب میں تھی اس میں نکال دینا نہیں ہے حالانکہ انڈے کے اندر سے ایک نئی چیز چوزہ کی شکل میں نکلتی ہے تو اس صورت میں ہمیں اس بات کا فائل ہونا پڑے گا کہ انڈا چوزہ نہیں ہے اور ایک ہی زمانہ میں انڈا ابھی مواد چوزہ بھی یہ نہیں ہو سکتا بلکہ انڈا وہ چیز ہے کہ جس کے اندر چوزہ بننے کی صلاحیت ہے۔ اور انڈے کی صورت کے پتھر اور انڈے کے درمیان یہ فرق ہے کہ پتھر میں چوزہ بننے کی صلاحیت نہیں ہے جبکہ انڈے میں مخصوص شرائط کے ساتھ چوزہ بننے کی صلاحیت ہے، ان، امکان اور وقوع کے درمیان ایک فرق ہے صرف امکان ہی کافی نہیں ہے جو اس کے معنی کی وضاحت کر سکے۔

جدید علم اور دی نغیر کے درمیان ثانی
دوسری طرف اگر اودہ کی مختلف یکیں اس کے
داخلی شافضات کا نتیجہ ہیں تو ضروری

ہے کہ ان مختلف شکلوں کی تفسیر ان ہی داخلی تناقضات کی اساس پر ہونی چاہئے مثلاً
 انڈسے میں خاص قسم کے تناقضات ہیں جو پانی کے تناقضات سے مختلف ہیں لہذا انڈسے
 کے اندر کے تناقضات سے چوزہ اور پانی سے گیس وجود میں آتی ہے اس فرضیہ سے
 مادہ کی مختلف صورتوں کے بعد کے مراحل سے ان اجسام کے بارے میں جو خود اساسی
 اعداد رکھتے ہیں (یعنی پروٹون، نیوٹرون اور الیکٹرون) تشکیل دیتے ہیں بحث
 و تحقیق کی جاسکتی ہے۔ کیا ان مواد کے درمیان پایا جانے والا داخلی تضاد ان شکلوں
 میں سے کوئی مخصوص شکل قبول کرتا ہے؟ مثلاً پروٹون جو مادہ کے شکم
 میں موجود ہے۔ کیا وہ بھی انڈسے کی مانند ہے اور دوسرے پروٹون
 کو جنم دیتا ہے؟ حالانکہ گونا گوں صورتوں کے فرضیہ کو مختلف داخلی نظام کی پیدائش
 ہونا چاہئے جبکہ جدید علم کہتا ہے کہ مادہ ایک ہے یعنی مادہ کا محتوی ایک ہے
 اور یہ صورتیں مادہ کے مختلف حالات کا نتیجہ ہیں لہذا ممکن ہے کہ پروٹون، نیوٹرون
 اور نیوٹرون، پروٹون میں بدل جائے۔ اس بات کو انڈسے کا مریخ بن جانا
 بخوبی واضح کرتا ہے۔ مثلاً صورتوں کے تنوع کے لئے چند انڈسے ہیں، داخلی
 تناقضات کے فرضیہ کے لحاظ سے اسے ترکیب کے لحاظ سے مغائر ہونا چاہئے جیسے
 پرندہ کے انڈسے اور مریخ کے انڈسے سے دو مختلف شکل کے چوزے نکلتے ہیں
 یعنی مریخ کا انڈا چوزے میں اور کبوتر کا انڈا کبوتر میں بدل جاتا ہے۔

لیکن جب ہم مریخ کے دو انڈسے مریخ کے نیچے رکھتے ہیں تو اس وقت
 ان کا داخلی تناقض ان کے اختلاف کا باعث نہیں ہو سکتا۔ اور جدید علم

کی یہ تائید کہ کائنات ایک مادہ سے وجود میں آئی ہے۔ ڈائنامک اور درونی تناقض ہے کوئی جانگلی نہیں دیکھتی ہے۔

۳۔ یا یکجہد مادہ پرستوں کا مقصد یہ ہے کہ مرغی کا انڈا دو مستقل فیضوں اور دو ضدوں سے گذرتا ہے، یعنی پہلی ضد سے گذرتا ہے پھر دوسری ضد سے، پھر دو ضدوں میں سے ایک مادہ میں ظاہر ہوتی ہے اور دوسری چھلکے میں رہ جاتی ہے اور کشمکش کے نتیجہ میں ایک غالب آجاتی ہے اور لطفہ پوزہ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تضاد کے درمیان ایسی جنگیں ہوتی رہتی ہیں یہ متداول اور مانوس ہیں، تصورات عادی میں بھی اور تصورات فلسفی میں بھی لیکن ہم اس تعامل کو، جو لطفہ اور اس طبعی مواد کے درمیان ہوتا ہے کہ جس سے مرغ بنتا ہے، تناقض ہی کا نام نہیں دیں اور اسی طرح دائرہ اور زمیں کے درمیان جو فعل و انفعال ہے، اسے تناقض ہی کیوں کہا جائے۔ یہ صحیح نہیں ہے کہ کہا جائے کہ ایک دوسرے سے متحد ہو گئے ہیں اور اگر بالفرض اسے تناقض کا نام دیدیا جائے تو بھی اس سے مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے یعنی وہی تکامل و نمو کا عمل انجام پائے گا اور تکاملی حرکت میں نیا اضافہ اپنی جگہ مانتی ہے۔ پھر بھی ہمارے اس سوال کا جواب نہیں ملتا کہ یہ اضافہ کہاں سے آیا ہے۔ خود ضد میں یہ چیز نہیں تھی اور دوسرے قضیہ کے خلاف ہے کیونکہ فاقداشی معطی شی نہیں ہو سکتی۔

اس سے قطع نظر کیا طبیعت میں ہمیں کوئی ایسی چیز مل سکتی ہے کہ جس میں تضاد کی کشمکش رشد و نمو کا حقیقی عامل ہو اس کے برخلاف کشمکش اور تضاد

تقص کا سبب یہ یعنی اس سے مقابلہ والی طاقت گھٹ جاتی ہے اور دوسری طاقت کا اضافہ نہیں ہوتا ہے۔ اور اگر تضاد کے درمیان کی کشمکش نمو و تکامل کی اساس ہے جیسا کہ آئندہ اور مرثیہ کے بارے میں کہا جاتا ہے تو پھر وہ اضافہ اور نمو کہاں ہے جو کہ پانی اور گیس کی کشمکش سے دوبارہ پانی بن جاتے ہیں تضاد ہاں تکامل کیوں نہیں ہے؟
طبیعی حوادث اس بات کو روشن کرتے ہیں کہ تضاد کا انکراؤ تکامل کا سبب نہیں بنتا ہے بلکہ کبھی دو خدوں کے نابود ہونے کا سبب بن جاتا ہے۔

مثلاً یہ دونی جو کہ مثبت طاقت کے حامل ہوتے ہیں اور وہ ایکسٹرون جو کہ منفی طاقت رکھتے ہیں ان کے ذرات کا ایک حصہ مکر آؤ یا رگڑ سے ختم ہو جاتا ہے تب فضا میں روشنی پھیلتی ہے یا کوئی چیز چلتی ہے۔

مختصر یہ کہ مادہ خارج سے مدد حاصل کے بغیر نمو نہیں کر سکتا اور مادہ کے ایک وحدت سے بہتر وحدت اختیار کرنے کے سلسلہ میں ہم یہ بات کہنے پر مجبور ہیں کہ مادہ میں چونکہ رشد و نمو ہے اس لئے وہ حیات، احساس اور فکر کی منزل تک پہنچے ہیں اس پروردگار کا محتاج ہے جو ان خصوصیات و انسیازات کا مالک ہے اور ان سے مادہ کو نوازا سکتا ہے۔ مادہ کا کلام یہ نہیں ہے کہ وہ نمو کیلئے تگ و دو کرے وہ صرف تیاری اور آمادگی کر سکتا ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے ایک طالب علم استاد کے سبق کو سمجھنے کے لئے آمادہ ہے وہ جو کچھ حاصل کرتا ہے استاد سے حاصل کرتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کے صفات

جب ہم اس بات کو غور کرتے ہیں کہ اس کائنات کا پیدا کرنے والا اور اس کی پرورش کرنے والا خدا ہے جو کہ حکمت والا اور علم والا ہے تو واضح ہے کہ اسکی ایجاد و کشف و رازی اس کے صفات کی معرفت حاصل کریں اور اس کی مخلوقات کے ذریعہ اس کی عظمت کا سراغ لگائیں۔ جیسا کہ ہم ایک آنکھ کی قدر و قیمت کو اس کی بنائی ہوئی عمارتوں سے سمجھتے ہیں اور کسی مولف کی قدر و قیمت کا اندازہ اسکی تالیف سے لگاتے ہیں اور کسی مرتبی کو اس کے تربیت کردہ افراد کے ذریعہ سمجھتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم اس عظیم کائنات کے پیدا کرنے والے کے صفات یعنی اس کے علم، حکمت، اجابت اور اس کے بیع و بعیر ہونے کو سمجھ سکتے ہیں۔ کیونکہ اس کائنات میں اس کی ایجاد اور نظام میں جو ریزہ کاری ہے اس سے اس کے موجد کے علم و حکمت کا پتہ چلتا ہے اور ذرہ کے سینہ میں جو تپ و تاب ہے وہ اسکی قدرت کا واضح ثبوت ہے اور موجودات میں جو عقلی و حسی ادراک کے درجے اور زندگی کی مختلف صورتیں ہیں۔ ان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان کا پیدا کرنے والا بھی حیات و ادراک سے بالاتر ہے اور کائنات میں جو ہر ہنگام پائی جاتی ہے

وہ اس کے وحدانیت پر دلیل ہے۔

عدل استقامت

ہم جس سے ہر ایک۔ اپنی فطری عقل سے۔ افعال کی قدر و قیمت کو جانتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ عدل حق ہے اور اچھا ہے، ظلم باطل ہے اور شر ہے جو عدل کے کام لیتا ہے وہ قابل احترام ہے اور اسے اجر و ثواب ملنا چاہئے اور جو ظلم و زیادتی کرتا ہے وہ ذلیل ہے اور اسے سزا ملنی چاہئے اور یہ قدر و قیمت اس انستقر و اور نظرت کے مطابق ہے کہ اگر جہالت اور غماور پرستی اس کی راہ میں رکاوٹ نہ بنیں تو وہ اس کو جھوٹ پر اور امانت کو خیانت پر ترجیح دیتی ہے، یعنی اگر آدمی شخص اغراض، شیطانی دوسووں اور ظلم و خیانت سے پاک ہو تو صدق و امانت اور عدالت کا راستہ اختیار کرتا ہے اگر ہم اس قانون کو ذاتِ احدیت پر تطبیق کریں۔ جو کہ صفات کمال کا مالک ہے، جس کی قدرت لامحدود ہے اور جو کسی کا محتاج نہیں ہے تو ہماری عقل اور ہمارا ضمیر یہی کہے گا کہ وہ عادل ہے اور کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے۔

اور یہی عقل و نظرت ہمیں، عدالت، استقامت، صداقت اور وفا جیے نیک صفات کی طرف بلاتی ہے اور ان کے مخالف صفات، جھوٹ اور بے وفائی سے روکتی ہے اور نیک صفات کے لئے نیک جزا اور ناپسندیدہ صفات پر سزا کا تقاضا کرتی ہے یا یہ کہتی ہے کہ عادل و امین آدمی جس نے عدالت

و مانت داری کے سلسلہ میں خداکاری کی ہے۔ اجر و ثواب کا مستحق ہے اور ظالم و سکران سے باز پرس ہونی چاہئے اور اسے سزا ملنی چاہئے۔

قیامت کے دن جزاء

جب ہم اس بات کے معتقد ہو گئے کہ خدا عادل ہے اس کے کام عدالت کی جیسا پر انجام پذیر ہوتے ہیں اور وہ مناسب جزاء و سزا دینے پر قادر ہے اور اس سلسلہ میں اس کے حکم کو کوئی نہیں روک سکتا ہے تو واضح ہے کہ خدا کے عادلانہ اعمال انجام دینے والوں کو جزاء دینے پر قادر ہے لہذا وہ انھیں جزاء دے گا اور ظالم کے مظالم کا ائٹم ملے گا۔

باوجودیکہ خدا عادل و قادر ہے لیکن اس دنیا میں بہت سے اعمال کی نذر دیا ہے و نہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگوں نے حق و عدالت کے سلسلہ میں خداکاری کی لیکن اسے دنیا میں انھیں ان کے اس ایک کام کا کوئی اجر نہیں ملا اور بعض ظالم ہیں کہ جنہوں نے قتل و غارتگری اور عصمت دری کی اور دوسروں کا مال لوٹا اور انھیں کوئی سزا نہ ملی اور یہ چیز عدالت کے خلاف ہے۔ پس کوئی مستقبل موجود ہے جہاں اسے اس کا پھل ملے گا اور وہی قیامت ہے۔ اس دن اعمال کی قدر و قیمت معلوم ہو جائے گی۔ اگر قیامت نہ ہوتی تو اعمال کی قدر و قیمت معلوم نہ ہوتی۔

الرَّسُولُ

○ تمہید

○ رسول اکرم کی نبوت کا ثبوت

اجتماعی اور فردی مصالح میں ٹکراؤ

مقصد خود بخود وجود میں نہیں آ سکتا بلکہ ہر انسان اپنے مقاصد کو اپنی مصلحت اور ضرورتوں پر تطبیق کرتا ہے۔ ان ضرورتوں کو ماحول اور زمان و مکان بھی انسان کیلئے معین کرتے ہیں لیکن جو عوامل انسان کو مقصد کی طرف لے جاتے ہیں، ان کی مثال اس ہو سکتی ہے کہ جو درخت کے پتوں کو حرکت دیتی ہے۔ بلکہ یہ سنجہ ایک مصالح کے ادراک سے معنی وقت میں ہوتی ہے۔

مصالح کی دو قسمیں ہیں :

۱۔ وہ مصالح جن کا فائدہ انسان کو تھوڑی سی منزل سے کرنے کے بعد حاصل جاتا ہے، جیسے انسان کسی کے لئے کام انجام دیتا ہے۔

۲۔ وہ مصالح ہیں جن کے لئے طوفاقی سفر سے گزرنا ہوتا ہے اور ان کا فائدہ سماج کو پہنچتا ہے۔ اکثر ان دونوں مصلحتوں میں ٹکراؤ ہو جاتا ہے۔ یعنی اکثر کچھ میں آتا ہے کہ انسانی سماجی مصلحتوں کے اقتدار کے مطابق کام نہیں کرتا ہے بلکہ اپنے محمی و شخصی فائدہ کے لئے کام کرتا ہے۔ جبکہ لوگوں کی اجتماعی زندگی میں اسی وقت سدھار آ سکتا ہے جب بھی مصالح اجتماع کے لئے کام کریں اس وقت ہر اجتماعی اور فردی مقاصد میں تناقض ظاہر ہو جاتا ہے بلکہ فرد و اجتماع کے منافع کے درمیان ہمیشہ کشمکش رہتی ہے۔ اسی مشکل کو حل کرنے کے لئے ہمیں ایک راستہ تلاش کرنا چاہئے تاکہ انسان فردی مفاد و منافع سے

بہت کر اجتماعی مصالح و مفاد کی طرف آجائے۔

نبوت

نبوت انسان کی زندگی میں ایک خدائی وقوع اور ایسا قانون ہے جو کہ فردی مصالح کو اجتماعی مصالح میں تبدیل کرتی ہے اور انسان کو فردی منفعت والے مختصر راستہ سے ہٹا کر اجتماعی مصالح کے طولانی راستہ سے گزارتی ہے اور یہ ایسے اعلان پر ممکن ہوتا ہے کہ زندگی اسی مادی زندگی میں محدود نہیں ہے بلکہ مرنے کے بعد بھی یک زندگی ہے، اور انسان اپنے اعمال کی جزا و پانے کے لئے خدا کی طرف منتقل ہو رہا ہے کہ ہر شخص وہاں اپنے اعمال کو دیکھے گا:

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ

مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (زور/ ۷-۸)

جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا اور جس نے

ذرہ برابر بدی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔

اور اسی قانون الہی کے ذریعہ مصالح اجتماعی کا طویل راستہ، فردی

منافع کی طرف پٹھتے ہیں یعنی قانون الہی کے سایہ میں اجتماعی فوائد بھی محفوظ

ہوجاتے ہیں اور فردی فوائد بھی۔ اسی سے یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ اس تناقض

کا ایک ہی حل ہے اور وہ نبوت و معاد پر عقیدہ رکھنا ہے اور یہ ایسا واحد

راستہ ہے جو انسان کو سماج کی خدمت اور اسی کے حقیقی مفادات کے درمیان مختار بناتا ہے۔

نبوت ملکہ کی بحث ختم ہوئی اب نبوت خاصہ یعنی ہمارے نبی کی نبوت کے اثبات کا آغاز ہوا۔

رسول اکرمؐ کی نبوت کا اثبات

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے اثبات کے سلسلہ میں ہم اسی طریقہ استدلال کو اپنائیں گے جس کو وجودِ صانع کے اثبات میں بیان کیا گیا ہے۔ یعنی استفراہ کی بھی دلیل کے ذریعہ ہم وہاں دو دلیل لائے، ایک عادی اور دوسری علی بہانہ بھی ہم اس طریقہ پر عمل کریں گے، اب ذیل کی مثالوں پر توجہ فرمائیں۔

اگر کسی رشتہ داد کا خط انسان کو ملے اور یہ رشتہ دار مکتبِ اطفال میں زیرِ تعلیم ہو اور انسان یہ دیکھے کہ خط عمدہ مضمون، علمی عبارات اور فنی قواعد سے مزین ہے تو انسان فوراً اس نتیجہ تک پہنچے گا کہ یہ خط ایک تعلیم یافتہ شخص نے اس بچہ کو لکھوایا ہے۔ اس استدلال اور استنتاج کے تجزیہ کے لئے ہم مندرجہ ذیل اقدامات کرنے پڑیں گے:

- ۱۔ اس خط کا لکھنے والا مکتب کا ایک چھوٹا سا بچہ ہے۔
- ۲۔ خط ایسی فصیح عبارات عمدہ مضمون اور فنی مطالب پر مشتمل ہے جو معمولی افکار سے بالا ہیں۔
- ۳۔ استفراہ ثابت کر چکا ہے کہ یہ خط ان خصوصیات کے ساتھ لے بچہ

سے ملتی نہیں۔ لہذا ہم یہ نتیجہ نکالیں گے کہ اس خط کے مطابق کسی دوسرے کے ہیں اور اس پر اسے اس خط کو دیکھنے میں کسی سے مدد حاصل کی ہے یہ مثال روزمرہ کے معمول کے مطابق ہے۔

دوسری مثال فزیکس کے قوانین کے اعتبار سے۔ یہ دیس الکٹرون کو ثابت کرنے کے لیے پیش کی گئی ہے۔ علم فزیکس کے ایک سائنسدان نے اپنی تحقیقات میں ایک خاص قسم کی شعاع کو بند شیشے کی ٹیبلے سے گزرا۔ تجربہ کی غرض سے انہوں نے گھوڑے کے نعل جیسا مقناطیس کا ٹکڑا شیشے کے درمیانی حصہ پر رکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ شعاع مقناطیس کے مثبت قطب کی جانب مائل ہوتی ہے اور اس کے منفی قطب سے دور ہوتی ہیں اس تجربہ کو انہوں نے مختلف ظروف میں متعدد بار کر دیا۔ نتیجہ میں انہوں نے استقراء کے ذریعہ ثابت کیا ہے کہ کچھ خاص شعاعیں مقناطیس کے ذریعہ جذب ہوتی ہیں اور توتہ جا ذریعہ مقناطیس کے مثبت قطب میں ہے۔ استقراء اور تجربہ کے ذریعہ یہی فزیکس کا سائنسدان جانتا ہے کہ معمولی نور مقناطیس کے ذریعہ جذب نہیں ہوتے، لہذا ان مخصوص شعاعوں میں کوئی ایسی چیز ہونا چاہئے جو اس میں نہیں ہے۔ اس کے ذریعہ انہوں نے اس بات کا پتہ لگایا ہے کہ یہ شعاعیں ان باریک جسامتوں کے تشکیں پاتی ہیں جو منفی مادہ رکھتی ہیں اور یہ باریک جسامتیں منفی خصوصیت رکھنے والے ہیں اور تمام مواد میں موجود ہیں کیونکہ یہ سب مختلف مواد سے پیدا ہوتے ہیں یہ باریک جسامتیں الیکٹران ہیں۔ ان دو مثالوں کے خلاصہ سے اس طرح استدلال

ہوتا ہے کہ جب ہم ایسے اثر کو دیکھیں جو خود ہی موثر عوامل کے تحت یکساں نہ ہو، یعنی عوامل اس میں دو طرح کا اثر رکھتے ہوں یا دو سری لفظوں میں نتیجہ ظروف اور عوامل سے بڑا ہو تو یہ ماننا پڑے گا کہ ان محسوس عوامل و ظروف کے ماوراء کوئی اور کسے ہے جسکی طرف ہماری توجہ نہیں تھی اور ہم سے پوشیدہ رہ گئی ہے۔ اور یہ وہی چیز ہے جو پیغمبر اسلام کی نبوت اور رسالت کی صداقت پر مضبوط دلیل ہے جو آپ کو خدا کی جانب سے ملی ہے۔ یہ نتیجہ چند حسب ذیل مراحل سے ثابت ہوتا ہے:

پہلا قدم: یہ شخصیت جس نے اپنی رسالت کا پروردگار عالم کی جانب سے اعلان کیا ہے جزیرہ نما عرب کے تعلق رکھتی ہے، وہ جزیرہ نما کے عرب جو اس زمانہ میں ثقافتی، فکری، سیاسی، اقتصادی اور سماجی اعتبار سے سب سے زیادہ پسماندہ علاقہ تھا۔ پیغمبر حجاز کے علاقہ سے تعلق رکھتے تھے۔ حجاز، جزیرہ نما کے عرب کا ایسا محدود علاقہ تھا جہاں معاشرتی تکامل کے لئے کسی طرح کی زمین ہموار نہ تھی۔ خاص کر جزیرہ نما کے عرب کا یہ حصہ اپنے زمانہ کے قدن سے بے بہرہ تھا اور اعتقادی پہلو سے مشرک، بت پرستی اور نسل پرستی کے عقائد میں غرق تھا۔ یہی چیزیں ان کے درمیان اختلافات، جنگوں اور کشمکش کا سبب بنتی تھیں۔ قبائل کے ہم قسم اور ہم بیان ہونے کے سوا کوئی نظام حکومت رائج نہ تھا اقتصاد بھی اس علاقہ میں کوئی معنی نہیں رکھتا تھا۔ یہاں تک کہ پڑھنا لکھنا بھی جو کہ ثقافت کا ابتدائی مرحلہ ہے ان کے درمیان بہت کم تھا

کیونکہ وہ ان پڑھ معاشرہ تھا جس طرح کہ قرآن مجید میں آیا ہے ۔

هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يلو
عليهم آياته ويذكهم ويعلمهم الكتاب
والحكمة وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين ۔

(جمود ۶)

پیغمبر اکرمؐ بعثت سے پہلے عام لوگوں کی طرح دہتے تھے نہ پڑھتے تھے
نہ لکھتے تھے اور کسی سے کہیں کوئی تعلیم حاصل نہ فرمائی اسی لئے قرآن آپؐ کے
متعلق ارشاد فرماتا ہے :

وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه

بيمينك اذا لا رتاب المبلون (عنکبوت ۷۸)

باوجودیکہ پیغمبر اکرمؐ پڑھتے اور لکھتے نہ تھے ، پھر بھی قرآنی آیات
متعلق آپؐ کی معلومات اور آپؐ کے علمی کمال ان افراد کے مقابل میں واضح
دیں ہیں جو قرآن کو خدا کی جانب سے نہیں سمجھتے کیونکہ ان ہی آیات کو
پیغمبرؐ اپنی قوم کے سامنے پڑھا کرتے تھے وہ قوم جو پیغمبرؐ کی زندگی کے جزئیات
کو جانتی تھی اس کے باوجود کسی نے نہ اعتراض کیا اور نہ آپؐ کے دعوے کا
انکار کر کے ، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبر اکرمؐ بعثت سے پہلے ، علمی ، ثقافتی
شعری اور تحریری شہرت بھی نہیں رکھتے تھے اور صداقت ، عفت و
امانت داری کے سوا اپنے ہم سن و سال افراد پر کوئی ظاہری امتیاز نہیں

رکھتے تھے۔ بعثت سے پہلے چالیس سال تک آپ ان ہی لوگوں کے درمیان زندگی بسر کرتے تھے اپنی بعثت کے لئے مقدمہ فراہم کئے بغیر آپ نے دفعۃً اپنی نبوت کا دنیا والوں کے سامنے اعلان فرمایا۔ اسی لئے قرآن میں یہ مطلب بیان ہوا ہے :

قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُمْ عَلَيْكُمْ وَلَا اَدْرَاكُمْ
بِهَٰذَا بُعْثْتُ فَيْكُمْ عَمْرًا مِّنْ قَبْلِهٖ اِنْ كُنْتُمْ
تَعْقِلُونَ (یونس/۱۶)

پیغمبر اکرمؐ مکہ میں پیدا ہوئے اور بعثت سے پہلے فقط دو بار جزیرہ نمائے عرب کے مختصر مدت کیلئے باہر اس وقت تشریف لے گئے جب ایک بار اپنے اپنے چچا ابوطالب کے ہمراہ یمن میں سفر فرمایا دوسری بار اس وقت جب اپنے حضرت خدیجہؓ کے لئے تجارت کی غرض سے سفر اختیار فرمایا یہ سفر آپ کی حیات طیبہ کے تیسرے دہے کے درمیان واقع ہوا تھا اور چونکہ آپ کیلئے پڑھنا لکھنا ممکن نہ تھا اس لئے آپ یہودیوں یا عیسائیوں کی دینی کتابوں سے استفادہ نہیں کر سکتے تھے اسی طرح مکہ کے ماحول میں فقط ترک اور بت پرستی کے افکار تھے، لہذا پیغمبر اکرمؐ نے قرآن کو اس ماحول سے نہیں سیکھا اور آپ میں کسی طرح کی دینی یا غیر دینی فکر نے نفوذ نہیں کیا تھا یہاں تک کہ جزیرہ نمائے عرب کے مشہور حکیم قبیل بن ساعدہ جیسے شخص کی فکر نے بھی نفوذ نہ کیا تھا جو نہ بت پرست

تھانہ عیسائی نہ یہودی اور اگر رسول یہودی یا عیسائی فکری مصادر سے آگاہ ہونے کی کوشش فرماتے بھی تو یہ بات نظروں سے پوشیدہ نہ رہ سکتی تھی اور آپ کے خلاف تمام سازشوں کے ساتھ اس مسئلہ میں دشمن خاموش نہ رہتے۔ دوسرے فقہ پیغمبر اسلام نے جس رسالت کا دنیا میں اعلان کیا اور قرآن، نیز اسلامی شریعت میں جیسی کا ذکر ہے، وہ بہت سے خصوصیات اور امتیازات کی حامل ہے جن میں سے بعض کا ذکر ذیل میں کیا جاتا ہے:

۱۔ اسلامی شریعت نے مسائل الہی میں بے نظیر ثقافت کو پیش کیا۔ جیسے صفات خداوندی، خدا کا علم اور اس کی قدرت، خدا اور انسان کے درمیان رابطہ کی نوعیت، بشریت کی ہدایت کے سلسلے میں انبیاء کی تاریخ اور یہ کہ تمام انبیاء ایک ہی رسالت کے حامل ہیں۔ البتہ اپنے اپنے طریقہ کار اور امتیازات کے ساتھ جو ہر نبی سے مخصوص رہے ہیں۔ پیغمبروں کی الہی سنسٹی حق و باطل اور عدل و ظلم کے درمیان دائمی کشمکش۔ الہی رسالتوں نے مظلومین کیساتھ ہمیشہ دائمی اور مضبوط ازبابطار رکھا اور ناجائز ہلاکتوں سے ہمیشہ جنگ کی ہے، اور یہ الہی ثقافت نہ فقط یہ کہ جزیرہ نما سے عرب کی پست ثقافت یعنی شرک و بت پرستی کی ثقافت سے کہیں بڑھ کر تھی بلکہ آج کی دنیا جن مذہبی ثقافتوں سے آشنائی رکھتی ہے۔ ان ہی میں سے با عظمت سے بلکہ اسلام کی یہ الہی ثقافت اس لئے آئی ہے تاکہ امت مسلمہ ثقافتوں کی اصلاح کرے۔ علم انحرافات کو دور کرے اور انسان کو فطر

و عقل کی طرف پھرتے۔ ان تمام منصوبوں کو ایک ایسا غیر تعلیم یافتہ شخص لایا جس نے شرک آلود اور غیر متقدم معاشرہ میں انکے کھول دیے تھے۔

۲۔ رسول اکرمؐ ایسی انسانی زندگی، کام اور معاشرتی تعلقات کے لئے ایسی قدیں اور مضامین لائے اور ان کو معاشرہ میں نافذ فرمایا جو ان افراد کی نظر میں بھی قیمتی احکام ہیں، جو ان قوانین کے فدائی بنو پر ایمان نہیں رکھتے تھے۔ وہ جو ان جو قبائلی معاشرہ میں پیدا ہوا اور اس نے یکبارگی قیام کیا اور بشریت کو اتحاد و یگانگت کی دعوت دی۔ خود خواہی اور نفس پرستی، بیجا برتری کے ماحول میں پلنے والے جوان نے ان نئے نئے فائدہ کیلئے قیام کیا اور اعلان کیا۔

الانسان سوا سیتہ کاسنان المشط

یعنی لوگ گلگلی کے دندانوں کی طرح یا ہم برابر ہیں۔

ان اکرم عند اللہ اتقاکم

یعنی تم میں سے خدا کے نزدیک سب زیادہ باعزت وہ ہے جو

سب زیادہ متقی و پرہیزگار ہو۔

اس اعلان کی بدگشت اس حقیقت کی طرف ہے جس کے سایہ میں لوگ سکون و آرام کی زندگی بسر کریں۔ یہ وہ منصوبہ ہے جو زندہ گور ہو نبوی عورت کو مرد کی برابر اور انسانیت کو اس کے کمال تک پہنچاتا ہے۔ وہ جو ان جو بیابانی رہائش پر ہے، جہاں کے لوگوں کا مقصد فقط پیٹ بھرنا اور فخر و مہابت کرنا ہے۔ ایسے جوان نے انسانیت کے اعلیٰ مقصد یعنی کسریٰ و قیصر کے ظلم سے شریک

و مغرب کے مظلوموں کو نجات دلانے کیلئے قیام کیا ایسے ماحول میں جہاں سیاست اور اقتصاد کے بجائے سود، احکار اور سامراجیت کا راج تھا۔ ایک رستید فرزند نے قیام کیا اور ان غلط نظموں کو برطرف کر کے انکی جگہ معاشرتی، اقتصادی اور دوست کی عادلانہ تقسیم کے احکام کو معیار قرار دیا۔ تاکہ

”لایکون دولۃ بین لاغنیاء“

یعنی مال و دولت گھوم پھر کر فقط مالداروں کے ہاتھ میں نہ رہے۔“
اسی طرح اس جوہر نے معاشرتی یہودی اور کمال کا اعلان کیا۔ یعنی لوگ ایک دوسرے کے سایہ میں رہیں۔ ایسا تمدن پیش کیا جس تک انسان سیکڑوں سال کے تجربے کے بعد بھی نہیں پہنچتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت مختصر مدت میں عرب معاشرہ کے اندر بڑی تبدیلیاں پیدا کر دیں۔

۳۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور امتیاز یہ ہے کہ قرآن کی ہدایت میں انبیاء اور گذشتہ اقوام کی تاریخ اور حالات کے بہت سے سوچ کو بغیر کیا تھا۔ بیان کیا گیا ہے جبکہ مکہ میں بت پرستی کا ماحول تھا، اور وہاں انبیاء کی تاریخ کی لوگوں کو بہت کم اطلاع تھی۔ اور چونکہ رسول گرامی امی تھے اور آپ نے تعلیم حاصل فرمائی تھی لہذا آپ اس کو کہیں سے نہ کر مطالعہ نہیں کر سکتے تھے۔ یہاں تک کہ یہودی اور عیسائی علماء کی ایک جماعت نے آپ سے مطالبہ کیا کہ ان کی دینی تاریخ کو بیان فرمائیں۔ تو آپ نے قرآنی آیات کے ذریعہ یہودی کے ساتھ جواب دیا۔ ذیل میں تاریخ انبیاء کے متعلق کچھ آیات پیش کی جا رہی ہیں :

۱. وما كنت بجانب الغربي اذ قضينا الى موسى الامر
وما كنت من الشاهدين۔ (نقص / ۴۴)
۲. ولكننا انشأنا قسرونا فتطاول عليهم العمر
وما كنت نادياً في اهل مدين تتلوا عليهم آياتنا و
لكننا كنا مرسلين۔ (نقص / ۴۵)
۳. وما كنت بجانب الطور اذ نادينا ولكن رحمتنا
من ربك لتنذر قومنا ما اتاهم من مذنب موت
قبلك لعلهم يتذكرون۔ (نقص / ۴۶)
- عجب خیز قرآن کی وہ حق اور واقعی داستانیں ہیں۔ جو کتب عہد عتیق و
عہد جدید سے نقل نہیں کی گئی ہیں۔ اگرچہ ہم فرض بھی کر لیں کہ مذکورہ داستانیں پھر
کے عہد کی مشہور تھیں تو ان کتب سے لکھا جانا ان تمام تاریخی رودادوں کا منطقی پہلو
ہے جبکہ قرآنی داستانیں ایجابی پہلو رکھتی ہیں، یعنی نمونہ ہیں، اسی لئے ہم دیکھتے
ہیں کہ قرآن ان دونوں عہدوں میں موجود داستانوں اور خرافات و کفران
بیز عقل و فطرت سے ناسازگار باتوں کی اصلاح و تبدیل کرتا ہے۔
- ۴۔ قرآن کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ بلاغت میں اس کا ایک ایسا نظموں
اسلوب اور روش ہے کہ قرآن پر ایمان نہ لایو اسے افراد نے بھی اس کو قرآن سے
پہلے اور بعد والی عربی زبان کے درمیان ایک حد فاصل قرار دیا ہے، قرآن نے عربی
زبان میں جو انقلاب پیدا کیا ہے وہ اس کی ہر جہت لغوی اسلوب بنیاد پر ہے۔

قرآن اپنی مضبوط اور غلظت تصویر کے اعتبار سے انکی تابلیغات سے کوئی شائبہ نہیں رکھتا۔ یہاں تک کہ وید بن مغیو نے جب قرآن سنا تو کہا :

والله لقد سمعت كلاماً ما هو من كلام لانس، ولا من كلام الجن، وان له لجلالة وان عليه لطلاوة، وان اعلا له لشمع، وان اسفله لمعدي، وانه ليعلو وما يعلو، وانه ليعظم ماتحته

یعنی میں نے یہاں تک سنا جو انسان کا کلام ہے اور نہ جن کا کلام ہے ایسے شیریں اور زیبائی ہے اسی کا اوپر کی حصہ میں در درخت جیسا اور پکلا حصہ گوارا ہے یہ قرآن ترقی کی حالت میں ہے کوئی چیز اس پر غالب نہیں آتی۔ وہ اپنے سے کم درجہ کو مغلوب کرتا ہے۔

جزیرہ نمساے عرب کے لوگ قرآن کو غور سے نہیں سنتے تھے تاہم ایسا نہ ہو کہ قرآن ان کو متاثر کر دے۔ اور اسی سے ڈرنے لگے کہ قرآن ان میں کوئی تبدیلی ایجاد نہ کرے۔ یہ بات کی دلیل ہے کہ قرآن میں حیرت انگیز امتیازات یا سکے جاتے ہیں۔ اور دوسری تابلیغات کی طرح نماز اس کو متاثر نہیں کرتا۔

عرب کے لوگ قرآن کے پہنچنے کے سامنے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے تسلیم ہو گئے۔ اور اس کا مثل لانے یا اس کے مثل دس سورت لانے یا ایک سورت بھی لانے سے انہوں نے انکار کیا تو انکی کار عملان کو دیا اور اس مطلب کو پیغمبر اکرمؐ نے بار بار اس قوم کے درمیان بیان فرمایا۔ جن کا فن و ہنر فقط فصاحت و بلاغت تھا۔ وہ انکی

بڑی تمنا اور نبوت کو بچھانا تھی، پھر بھی وہ قرآن سے مقابلہ نہ کر سکے پھر بھی وہ اس بات پر ایمان رکھتے تھے کہ قرآن کے ادبیات ان کی لغوی و فنی قدرت سے بالاتر ہیں۔ زیادہ تعجب اس بات پر ہے کہ وہ انسان اس سرمایہ کو لیا ہے جو چالیس سال ان کے درمیان رہا۔ اور اس بات کا سابقہ بھی نہیں تھا کہ اس نے ان کے ادبی جملات میں شرکت کی ہو۔ یہ تو ان کی لغوی و ادبی نقطہ نظر سے اس کا اپنی قوم کے درمیان کوئی امتیاز بھی نہیں رہا۔ یہ سب پیغمبر اکرمؐ کی خصوصیتوں کے پسند و نوسنہ تھے جن کو ذکر کیا گیا۔

تیسرا قدم : جیسا کہ دوسرے قدم میں بیان کیا گیا، علمی استقرار کی بنیاد پر پیغمبر اکرمؐ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت، انسانی معاشروں کی تاریخ میں ایسی بنی نظیر خصوصیات کی حامل ہے جو ظرف و عوامل سے بہت بالاتر تھی، جزیرہ نمائے عرب میں انقلاب کا ظرف تھا۔ اور باقی عوامل اس نہفت کے لئے بالکل آمادہ نہ تھے۔ ہم پھر اس امر کی تائید کرتے ہیں کہ دنیا کی نجات بخش تحریکوں کے درمیان ایک کامل انسان نے ظہور کیا، جو ان کا قائد اور رہنما ہوا اور ان کو آزادی و ترقی و کمال کی طرف لے گیا۔ لیکن اگر ہم دنیا کے تمام انقلابات کا اسلام کی مقدس تحریک سے مقابلہ کریں تو ہمیں کچھ فرق نظر آئے گا جس کی طرف ذیل میں اشارہ کیا جاتا ہے :

۱۔ اس تحریک کے ذریعہ خود پیغمبر اکرمؐ کے ہاتھوں زندگی کی قدروں اور اس کے مفاہیم کے تمام پہلوؤں میں حیرت انگیز اور ہمہ گیر تبدیلی پیدا ہوئی۔ آنحضرتؐ نے لوگوں کو ایمان کی دعوت دی، بت پرستی کا معاشرہ تیزی کے

ساتھ اس توحید کی طرف روانہ ہوا۔ جس نے تمام ادیان کی توحید کی اصلاح کی۔ توحید کے
بہرے کو خیر فائدے اور انسانوں کے غبار سے صاف کیا اور پسماندہ معاشرہ کو سیاحتی
یافتہ معاشرہ بنا دیا جو دنیا کے تمام معاشرہوں کا رہنما ہوا۔

۲۔ دوسری جانب جس معاشرہ میں بھی انقلاب واقع ہوتا ہے وہ اچانک رونما
نہیں ہو سکتا۔ بلکہ بہت سے مقدمات اور مراحل کا نیاز مند ہوتا ہے۔ پہلے لوگوں میں
روحی اور فکری نا اہلی پیدا ہونا چاہئے پھر وہ فکر پختہ ہو پھر نیا دین کے لئے نیت
دار بنی ہونا چاہئے۔ پھر انقلاب کے لئے زمین ہموار کی جائے۔ نیا دین کا پس منظر
بعد انقلاب کشمکشوں سے گذر کر مقصد کو طرف قدرت کیسے تھکا پھرت کرے،
اور دشمن پر غلبہ حاصل کرے۔ لیکن پیغمبر اکرم کی مقدس شخصیت اور رسالت میں
ان میں سے کوئی مقدمہ اور مرحلہ نہیں تھا بلکہ یہ تحریک صدر اسلام کے برگزیدہ
افراد کے ذریعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باخون اچانک شروع ہوئی۔
خود اس تحریک اور نئی انقلاب کے بانی تھے۔ انبیاء کی تاریخ کے سلسلے کے علاوہ
آپ کی تحریک کسی اور سلسلے کی کڑی نہ تھی۔

۳۔ تاریخی لحاظ سے یہ ثابت ہے کہ ہر مذہبی، اعتقادی اور معاشرتی تبدیلی
جو خود انہی ایجاد کے ذریعہ کسی تحریک کی قیادت کرتا ہے۔ اس کو تجربہ کی بنیاد
پر اس تحریک کی مخصوص ثقافت کا حامل ہونا چاہئے۔ لیکن پیغمبر اکرم نے ذاتی طور
پر ایک فکری، اعتقادی اور معاشرتی انقلاب کی راجحائی فرمائی جبکہ آپ امتی
تھے اور کسی دنیاوی درگاہ کا پڑھ لکھ نہ تھے۔ اس کے علاوہ اپنے زمانہ نیز

گذشتہ ادیان کی ثقافت کی بھی کوئی اطلاع نہ رکھتے تھے۔ اسی طرح آپ کو قیادت کے سلسلے میں بھی کوئی تجربہ نہ تھا۔

۴۔ اب ہم جو نئے مرحلہ یعنی نبوت تک پہنچتے ہیں کہ جسے ہم خلاف عادت کوئی یہاں حادثہ دیکھیں جو حسی ظروف اور عوامل کے لحاظ سے معقول نہ ہو تو ہم کو جاننا چاہئے کہ ہماری نظروں سے مخفی ایک عامل اس میں کار فرما ہے اور وہ عامل رسول مقرر شدہ عہد و رسام کی نبوت کے سلسلے میں وحی الہی ہے۔ یہی معنی نے آسمان و زمین کو ہم متصل کیا ہے جیسا کہ ارتداد بتواتر ہے :

وَكَذَلِكَ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ اَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي
مَا الْكِتَابُ وَلَا الْاٰيٰتُ حَتّٰى دَلَّكَ جَعَلْنَا نُوْرًا فَضْلاً
بِهِ مِّنْ نَّشَآءٍ مِّنْ عِبَادِنَا وَاِنَّكَ لَتَهْدٰى اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ
(نور / ۵۲)

یعنی ہم نے اسی طرح تمہاری جانب قرآن کو اپنی طرف وحی کے ذریعہ بھیجا تو نہ کتاب ہی کو جانتے تھے اور نہ ایمان کو، مگر ہم نے اسی قرآن کو ایک نور بنایا ہے تاکہ اسی سے ہم اپنے بندوں میں سے جس کی چاہتے ہیں ہدایت کرتے ہیں اور اس میں شک نہیں کہ تم لوگوں کو سیدھا ہی راستہ دکھاتے ہو۔

پیغمبرؐ کی تحریک اور رسالت میں اثر و عوامل

گذشتہ مطالبہ مطلب یہ نہیں تھا کہ ہم رسالت کی فقط وحی کی بنیاد پر تفسیر کریں، بلکہ یہ کہ جس اور مادی عوامل، اثر رسالت میں مؤثر نہیں تھے بلکہ مقصود یہ ہے کہ حسی اور مادی عوامل فقط فطری و طبیعی ردش میں مؤثر ہیں اگرچہ رسالت اپنے معنی کے ساتھ حقیقی اور الہی ہے اور حالات و مادی ظرفیت سے بالا ہے لیکن یہ رسالت جب عمل کی طرف بڑھے تو محسوسات سے رابطہ برقرار کر سکتی ہے۔ مثلاً ایک انسان غصہ کے عالم میں ایک چیز کو پھاڑنا یا تباہ کرنا چاہتا ہے، اسی حال میں تصور کرتا ہے کہ اس کا خدا جسم و لباس اسی لئے غصہ میں دینا سبب پر مارتا ہے یا اگر بت چلوا ہے تو بھوک کے عالم میں اس کو کھاجاتا ہے۔ یہی فطری شعور، اسی کوئی رسالت کے متعلق تحقیق کرنے پر آمادہ کرتا ہے۔ دوسری مثال: کہ غریب اور محتاج صرب معاشرہ پر استعماروں کی جانب سے ظلم و ستم ہوتا ہے۔ مظلومیت کا یہی احساس اس کو کونسی سلامی تحریک کی مدد کرنے اور پرچم اُٹارتا کو جھک کر کے سود خوروں سے نجات حاصل کرنے پر آمادہ کرتا ہے۔ تیسرا نمونہ وہ قبائلی شعور، اور رسومات جو خیرہ

نمائے عرب کے لوگوں میں رائج نہیں جیسے قبائل قریش کے درمیان کے اختلافات اور پیغمبر اکرم کے قبیلہ کے ذریعہ آپ کی طرف داری اور دشمنوں سے آپ کی حفاظت یا اس وقت کی دو طاقتور حکومتوں ایرانی و روم کے درمیان اختلاف جو آپس میں برسر پیکار تھیں۔ اور اس اختلاف نے ہی کو جزیرہ نمائے عرب میں دخل دینے کا موقع نہ دیا۔ یہ ایسے نمونے تھے کہ حق میں محسوس عوامل بالواسطہ اسلام اور پیغمبر اسلام کی ترقی میں موثر تھے لیکن ہم ان عوامل کی دوسرے پیغمبر کی نبوت اور رسالت کی تفسیر نہیں کر سکتے بلکہ پیغمبر اکرم کی رسالت و نبوت ایسے الٰہی معانی کی حامل ہے جو مادی حدود اور شرائط سے بالاتر ہیں یہاں پیامبری کی بحث ختم ہوئی۔ اب رسالت اور پیام کی بحث شروع ہوتی ہے۔

الرسالۃ

○ رسول اکرم کی رسالت

○ کتاب "النفاذی الواضح"

رسول اکرمؐ کی رسا اور آپؐ کا پیغام اسلام ہے

اسلام وہ دین ہے جس کی تبلیغ کے لئے خدا نے اپنے پیغمبرؐ رحمت حضرت محمدؐ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا ہے اور ان کی توصیف میں فرمایا ہے:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

اسلام کا سب سے پہلا مقصد انسان کو خدا اور روز جزا اور اسے مربوط کرنا ہے انسان اور خدا کے یکتا کار رابطہ انسان کی فطرت کا جزو ہے۔ اسلام نے اسی فطرت پر زور دیا ہے تاکہ انسان کو شرک کی مختلف قسموں سے نجات دے۔ اسلام کا سب سے پہلا مذہبی نعرہ "لا الہ الا اللہ" ہے اور جو کہ نبوت خدا اور مخلوق کے درمیان رابطہ اور خدا کی طرف توجہ کے اثبات کے لئے مقبوضہ معیار ہے۔

انسان کا روز جزا اور عقیدہ قیامت سے رابطہ اس دنیا میں اخلاقیات کے حل اور عمل الہی کو وجود بخشنے کا واحد ذریعہ ہے جس طرح کہ گذشتہ بحثوں میں اشارہ ہوا۔ اور انہی بحثوں میں بھی بیان کیا جائے گا۔ اسلام کا پیام اور اس کی رسالت تمام آسمانی رسالتوں سے برتر ہے اور ایسی خصوصیات کی حامل ہے جنہیں سے بعض کو مختصراً ذکر کیا جا رہا ہے۔

اور اسلام کی رسالت اور اس کا پیام قرآن میں بیان ہوا ہے اور قرآن تمام سہائی کتب کے مقابلہ میں تحریف سے محفوظ رہا ہے جبکہ باقی کتب آسمانی میں تحریف ہو گئی ہے اور ان کے بہت سے مطالب حذف ہو گئے ہیں خدائے تعالیٰ فرماتا ہے:

اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاَنَّا لَهُ لِحَافِظُوْنَ (حجر ۹)

یعنی ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔

تحریف جو نبوی رسالت اور اس کا پیام انسان اور خدا کے درمیان رابطہ قائم کرنے کے قابل نہیں کیونکہ یہ رابطہ نام کا رابطہ نہیں بلکہ معنوی رابطہ ہے۔ اور منکر و روش کے لحاظ سے رسالت کے مفہوم سے وابستہ ہے یعنی ایک رسالت اور اس کے پیغام (قائد و احکام) کو تحریف سے محفوظ ہونا چاہئے اس لئے اسلام کی سلامتی قرآن کی سلامتی سے وابستہ ہے۔ اور چونکہ قرآن محفوظ دسیلوں کے ذریعہ تحریف سے محفوظ رہا ہے اس لئے اپنے پیروکاروں کو اعلیٰ انسانی مفاد تک پہنچا سکتا ہے۔

۲، مذکورہ بالا مطالب سے نتیجہ نکلا کہ قرآنی عبارت کی ویرا دتی کے بغیر باقی رہی ہے اور عہدت قرآن کا باقی رہنا گویا پیغمبر اکرم کی نبوت کا بانی رہنا ہے اور یہ آپ کی نبوت کے اثبات کا اہم ذریعہ ہے کیونکہ ہم بحجت نبوت میں کہہ چکے ہیں کہ دسیل استقرار کے ذریعہ پیغمبر کی نبوت قرآن کے وسیلہ سے ثابت ہوتی ہے۔ اور جب تک قرآن باقی ہے، یہ دلیل باقی ہے۔ برخلاف دیگر نبوتوں

کے کہ ان کے اثبات کی دلیل معین زمانہ کے حوادث اور واقعات تھے، جیسے جناب عیسیٰؑ کی نبوت جو معجزہ کے ذریعہ ثابت ہے۔ یہ معجزہ مادرِ زاد ایدھے، کوڑھی اور بڑھ کے مریض کو شفا دینا تھا۔ یہ معجزہ اس زمانہ کے لئے کافی تھا لیکن آج اسی معجزہ کے ذریعہ جناب عیسیٰ کی نبوت کو ثابت نہیں کیا جاسکتا اس لئے کہ اس میں اب کوئی زور نہیں اور جس میں کوئی زور اور قوت نہ ہو خدا لوگوں کو اس کا مکلف نہیں فرما سکتا کہ وہ ضرور بالضرور اس کے معتقد ہوں اسی لئے ارشاد ہوتا ہے :

لَا يَكْلَفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا (بقرہ ۲۱۶)

یعنی ذمہ داری وسعت اور توانائی کے اعتبار سے ہے، جسمانی قوت و توانائی یا منکری توانائی اور آج ہم جو گذشتہ انبیاء پر اعتقاد و ایمان رکھتے ہیں۔ وہ قرآن کے ان کی نبوت کی خبر دینے کی بناء پر ہے۔

۳۔ زمانہ کی رفتار اسلام کی بنیادی دلیل یعنی قرآن کو بے قیمت نہیں کر سکتی بلکہ گذشتہ سوائے زمانہ نے قرآن کے ایسے مختلف پہلوؤں کا پتہ لگایا ہے۔ جن نامک سائیس سالوں سال بعد پہنچی ہے۔ اس لئے کہ قرآن مخلوقات، زمینوں اور باقی موجودات کی خلقت میں تفکر اور ان کے اسرار کے مطالعہ کے ذریعہ انسان کو خدا سے مربوط کرتا ہے۔ یہاں تک کہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے ایک انگریز ماہر ادبیات نے جو ان کے ذریعہ نباتات کی تخلیق کا پتہ لگانے کے بعد کہا :

ان اصحاب الابل قد عرفوا ان الریح تفتح
 الاشجار والثمار قبل ان يتوصل العلم
 فی اوروہ بالی ذالک بعدہ قرون
 یعنی عرب کے اونٹ چرانے والے ہوا کے ذریعہ اشیاء کی پہنچ کی کیفیت کو
 سانس سے پہلے جان چکے تھے۔

۴، پیغمبر سلام علی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور آپ کا پیغام زندگی کے تمام
 پہلوؤں پر مشتمل ہے اور اس بناء پر رسالت مختلف تقاضوں کے درمیان توازن برقرار
 کر سکتی ہے اور ایسی بنیاد قائم کر سکتی ہے جو مزدور اور کسان نیز فرد اور معاشرہ
 کے درمیان ربط قائم کر سکے اور انسان کو مادی اور معنوی زندگی کے درمیان سرگردانی
 سے رہائی دلا سکے۔

۵، یہ اس یگانہ آسانی رسالت کا پیغام ہے جس نے صرف نعرہ پر اکتفا
 نہیں کیا بلکہ وہ اپنے اعلان کے ہوئے نعرہ کو لوگوں کی زندگی میں نافذ بھی کر سکتا ہے
 ۶، یہ رسالت اور اس کا پیغام تاریخ ساز ہے اور اس طرز کے مانند ہے
 جس سے عمارت کی کچی درست کی جاتی ہے تاریخ اس رسالت کے ہمراہ چلتی ہے
 اور اس کے نور سے استفادہ کرتی ہے لیکن چونکہ یہ آسانی رسالت ہے اور
 مادی عوامل سے بالاتر ہے اس نے تاریخ کے آگے جھکتی نہیں ہے یعنی تاریخ کی
 طرز رفتار کو بدل نہیں سکتی۔ کیونکہ یہ رسالت غیبی عامل پر تمام ہوتی ہے۔ اور
 مادی محاسبات سے مطابقت نہیں رکھتی، لہذا اس رسالت کی تاریخ کو مادی

حوال کے تحت سمجھنا غلط ہے اور جب تک ہم اس رسالت کو ایک الہی حقیقت کے ماننے میں دیکھیں، اسی کی تائید کو نہیں سمجھ سکتے۔

۷. اس رسالت اور اس کے پیغام نے فقط امت اسلام کی تشکیل پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اس کا ارادہ مسلمانوں کی ایک ایسی طاقت وجود میں لانا ہے جو دنیا کی اصلاح کرے۔ چنانچہ بعض باانصاف یورپی دانشوروں نے اس کا اعتراف یوں کیا ہے کہ اسلام کی ثقافتی تحریک نے یورپ کی سوئی قوموں کو جگا کر ان کو راستہ دکھایا ہے۔

۸. یہ رسالت اور پیغام گذشتہ تمام انبیاء کی رسالت سے ممتاز ہے کیونکہ یہ دین خدا کی ایسی آخری پیشکش ہے جس کی رسول اسلام کے ذریعہ تبلیغ ہوئی ہے۔ اس خاتمیت کے دو معنی ہیں ایک منفی یعنی آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا دوسرے مثبت یعنی قیامت تک آپ کی نبوت کے باقی رہنے کا اعلان ہے۔

جب ہم نبوت کے منفی معنی یعنی رسول کی خاتمیت کو مد نظر قرار دیں تو ہم دیکھیں گے کہ اس کے احکام پوری چودہ صدیوں میں واقعات کے مطابق رہے ہیں اور آئے والے زمانوں میں بھی حقیقت کے مطابق رہیں گے۔ اسی سے کہ خاتم النبیین کی نبوت تمام نبوتوں کے امتیازات کی حامل ہے۔ اسی سے تمام زمانوں میں اپنے استمرار اور دوام کو باقی رکھ سکتی ہے۔ چنانچہ قرآن میں اعلان ہوتا ہے:

وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ

من الكتاب ومہیمننا علیہ

(ملئہ ۳۸)

یعنی اسے رسول ہم نے آپ پر برحق کتاب نازل کی جو اپنے سے پہلے کی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ اور ان کی تکبیان ہے۔ لہذا آپ تنزل خدا کے مطابق ان کے درمیان فیصلہ کریں۔

۹۔ جب خدا نے نبوت کو ہمارے پیغمبر حضرت محمد بن عبد اللہ پر ختم فرمایا تو اسی کی حکمت کا یہ تقاضا تھا کہ اسلامی امت کی امامت اور خلافت کے لئے کچھ اوصیاء اور جانشین منصوب فرمائے۔ رسول نے ان روایات صحیحہ کے مطابق جو تمام مسلمین کے درمیان منہم ہیں، ان کی تعداد اٹھائے گرامی اور ان کی پیچیدگی بیان فرمائی ہے، ان میں پہلے حضرت علی بن ابی طالبؓ ان کے بعد امام حسنؓ، پھر امام حسینؓ، ان کے بعد علی بن ابی طالبؓ ان کی اولاد میں حضرت علی بن حسینؓ پھر محمد بن علیؓ الباقی پھر جعفر بن محمد الصادقؓ پھر موسیٰ بن جعفرؓ اس کاظمؓ پھر علی بن موسیٰؓ الرضاؓ پھر محمد بن علیؓ الجوادؓ پھر علی بن محمدؓ اہادیؓ پھر حسن بن علیؓ العسكريؓ پھر محمد بن حسنؓ المہدیؓ علیہم السلام ہیں۔

۱۰۔ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ کی غیبت کے زمانے میں لوگوں کو احکام اسلامی میں فقہاء اور علماء کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور باب اجتہاد کو کھول دیا ہے تاکہ لوگوں کی ضرورت ہر طرف

ہوتی رہے۔ اجتہاد یعنی کتاب و سنت اور باقی مذاہب اسلام کے ذریعہ احکام کے استنباط کی کوشش کرنا ہے۔

الحمد للہ رب العالمین

